

التفسير الموضوعي لمصطفى من القرآن

التَّائِبِينَ وَالْمُتَّوِّعِينَ فِي الْقُرْآنِ

د. صلاح عبد الفتاح الخالدي

دار النفائس

المطبعة والنشر في بيروت - لبنان

النَّفْسِيزِ وَالْإِثَارِ فِي الْقُرْآنِ

د. صلاح عبدالفتاح الحادي

دار النفائس
مكتبة ومؤسسة زكية - بيروت

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٦هـ - ١٩٩٦م

للنشر والتوزيع

العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القدس

هاتف: ٦٩٣٩٤٠ - فاكس: ٦٩٣٩٤١

ص.ب: ٢١١٥١١ عمان ١١١٢١

الأردن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدرة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، وننتوبُ إليه ونُستغفره ، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ، وسيئاتِ أعمالنا ، مَنْ يَهْدِ الله فلا مضلَّ له ، وَمَنْ يَضِللْ فلا هاديَ له ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريكَ له ، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله ، صلواتُ الله وسلامه عليه ، وعلى آله وصحبه .

أما بعد :

فقد أوجبَ اللهُ على المسلمين تدبّرَ آياتِ القرآن ، فقال تعالى : ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾^(١) .

وقال تعالى : ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ، أم على قلوب أغطالها ﴾^(٢)

وتدبرُ القرآن عن طريقِ إسماعيلِ النظر في سورِهِ وآياته ، وجملته وكلماته ، وتراكيبه ومفرداته ، والوقوفُ أمامها طويلاً ، ونفاذِ النظر إلى مضامينها ومراميها وأغراضها ، وملاحظةِ حقائقها ودقائقها ، والأنس والسعادة والاستمتاع بالحياة معها ، والاسترواح في ظلالها ، وقضاءِ أسعدِ الأوقات معها .

والمؤمنُ يفعل ذلك ليعترفَ على معالِمِ الحياة التي يريدُ القرآنُ لإيجادها ، ومناهجِ الإصلاح التي يقررها ، يفعلُ ذلك ليعرفَ ماذا يريدُ الله منه أن

(١) سورة النساء : ٨٢ .

(٢) سورة محمد : ٢٤ .

يكون، ليكون، ليعرف الأحكام التي يقرؤها القرآن، والواجبات التي أوجبها الله عليه في القرآن ليتزمتها، والمنهيات التي نهى الله عنها في القرآن ليتجنبها.

المؤمن يفعل ذلك ليتعرف على أسس الدعوة في القرآن ، لينطلق من خلال القرآن داعياً إلى الله، ناصحاً للمسلمين ، ناشراً لهدى القرآن ، بشيراً ونذيراً ، أمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، متحدياً للباطل ، مواجهها للكفار ، مجاهداً للأعداء ، جتدياً من جنود القرآن .

وإذا كان هذا المؤمن صاحب علم وفقه، وطالب فائدة وبحث ، فإنه في تدبره للقرآن ، ونظيره في سورة وآياته ، يحقق ما سبق ذكره ، ويؤذيه يلتزمه، ويجعل حياته وقفاً على تحقيقه ، ثم يضيف إليه أهدافاً أخرى سامية ، وأغراضاً رفيعة عالية .

إنه يتدبر القرآن ، ويؤمن النظر فيه ، ليتعرف على أسلوبه وبيانه ، ويتذوق بلاغته وفصاحته ، ويقف على أسرار ومظاهر إعجازه ، وأساليب بيانه ، وروعة كلماته وتعبيراته .

إنه يعيش مع بيان القرآن ، وأسلوب القرآن ، وحديث القرآن ، ومفردات القرآن ، ومصطلحات القرآن ، وموضوعات القرآن ، ومعاني القرآن ، وحقائق القرآن .

إنه مع القرآن في أوقاته وساعاته ، في ليله ونهاره ، في مشاعره وتطلعاته ، في نظراته وعباراته .

والقرآن الكريم كتاب الله العظيم ، وكلامه المعجز ، أنفس ما تنفق فيه الأوقات ، وتوجه له النظرات ، وتقتضى فيه الأعمار ، وتدور معه الأفكار .

رحم الله الاستاذ سيد قطب حيث يقول في أول جملة من «الظلال»: «الحياة في ظلال القرآن نعمة ، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها ، نعمة ترفع

العمرَ وتباركهُ وتزكِيه ، ولقد مَنَّ الله عليّ بالحياة في ظلال القرآن ، فذقتُ منها ما لم أذُق قط في حياتي .

وأحمدُ الله وأشكرهُ على ما أنعم عليّ من نعمة التوجُّه إلى القرآن ، والإقبال عليه ، والتخصُّص فيه ، لقد يسَّرني لهذا الميدان المبارك ، ميدان القرآن وتاويله وتدبره ، و « كُلُّ مُيسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ » .

يا لها من نعمة ربانية مباركة ، أن أعيشَ مع القرآن قارئاً وتالياً ، ومتدبراً متفكراً ، ومفسراً مؤولاً ، ومحاضراً متكلماً ، ومدرساً موجهاً ، وكاتباً مؤلفاً ، وكم أشعرُ بالسعادة والانشراح لهذا الخير الجزيل الجميل ، الذي ساقه الله إليّ ، وجعلني مع كتابه الكريم .

ومهما أشكرُ الله على هذه النعمة - وعلى غيرها من النعم الغامرة - فلنْ أوفيه سبحانه حقه من الشكر ، وسأبقى عاجزاً مقصراً ، وإنْ مِن كرم الله العظيم الكريم أنك كلِّما شكرته أنعمَ عليك ، وكلِّما ازددت له شكراً - وشكركَ قليلٌ عاجزٌ ناقص - تقبَّله منك ، وزادَ عليك إنعاماً وعطاءً وفضلاً - وإنعامه جزيلٌ وفير - هذه هي إرادته الحكيمة ، وسنته النافذة المطردة : ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾^(١) .

عليّ أن أشكرَ الله - بوسائلتي العاجزة المفصرة - بالإكثار من الإقبال على كتابه ، والزيادة من النظر فيه وتدبره ، والتمعن في تفسيره وتاويله ، والالتفات إلى لطائفه ودلالاته ، وحقائقه ، وموضوعاته ، ونشر علومه ومناهجه ، وإعداد الأبحاث والدراسات حوله ، وعرض بعض ما أجده من في الدروس والمحاضرات ، والأبحاث والمقالات ، والكتب والمؤلفات ، قياماً بالحق المطلوب مني ، وأداء لبعض الواجب الذي أوجبه الله عليّ ، وأداء لبعض الشكر الذي تعيَّن عليّ .

(١) سورة إبراهيم : ٧ .

وهذا كتابٌ جديدٌ من المؤلفات والكتب المتعلقة بالقرآن ، شاء الله أن
أبحث في موضوعاته ومباحثه ، وأعاني على السير فيه وعرض أفكاره ،
ووفقني لكتابته وصياغته ، فله الحمد والشكر .

أقدمُ هذا الكتاب « التفسير والتأويل في القرآن » ليكون أساساً سلسلة
جديدة أنوي إصدارها ، وتعلّق بالتفسير الموضوعي للقرآن ، وتتوجّه نحو
لونٍ خاص من ألوان التفسير الموضوعي ، وهو « مصطلحات قرآنية » ،
أخصّصُ كلَّ مصطلح أو مصطلحين في كتاب ، وأعرضُ فيه كلامَ القرآن
عنه ، وأقدمُ للقراء الكرام ، راجياً منهم الدعاء لي بظهور الغيب ، والنظرة
الفاحصة في الكتاب ، وإرشادي إلى ما يورثه من ملاحظاتٍ أو استدراكات
أو مواخذات ، لأتفعّ بها ، شاكراً لهم كريمَ نصيحهم .

فصول البحث الأربعة

جاء هذا البحثُ في أربعة فصول:

الأول: التفسيرُ والتأويلُ في اللغة والاصطلاح: سِرنا فيه مع معنى «التفسير
في اللغة والاصطلاح» ، ثم معنى « التأويل في اللغة والاصطلاح» .
واستشهدنا على معناه بكلام علماء اللغة والتفسير .

الثاني: التفسيرُ والتأويلُ في الأسلوب القرآني: وقفنا فيه مع التفسير في
سورة الفرقان . ثم انتقلنا إلى بحثِ مصطلح « التأويل » في السياق
القرآني .

وجدنا أن « التأويل » لم يَرَدْ في القرآن إلا على هذه الصيغة المصدرية
فقط « تأويل » . وأنه ورد في سبع سور .

وقفنا مع كل سورة ، ننظرُ في سياق ورود التأويل فيها:

مع التأويل في سورة يوسف ، ثم في سورة الكهف ، ثم في سورة
الأعراف ، ثم في سورة يونس ، ثم في سورة الإسراء ، ثم في سورة

النساء ، وأخيراً في سورة آل عمران .

وأطلقنا الرقعة مع آية التاويل في سورة آل عمران ، لحديثها عن المحكم والمشابه والتاويل ، وإشارتها إلى المعلوم من التاويل .

الثالث: التاويلُ في كلام الرسول ﷺ وأصحابه: عرضنا فيه أمثلةً من الأحاديث النبوية ، وكلام الصحابة يظهرُ منها استعمالهم للتاويل ، والمعنى الذي استعملوه فيه . ولاحظنا أنهم استعملوه بمعنى فعل نفس الشيء أو رده إلى غايته العملية، وبمعنى الفهم والتفسير والبيان .

الرابع: الفرق بين التفسير والتاويل: سجلنا فيه أهم ما قاله السابقون من فروق بين التفسير والتاويل ، وبالذات ما قاله كلُّ من الراغب الأصفهاني، وأبي البقاء الكفوي، والدكتور أحمد حسن فرحات .

ثم عرضنا الراجع في الفرق بين التفسير والتاويل عندنا ، حيث لاحظنا أنهما مرحلتان في فهم القرآن وتدبره ، مرحلة التفسير أولاً ، ثم مرحلة التاويل التي تليها وتبنى عليها . وأوردنا الأدلة على هذا الفهم والترجيح ، من حديث الرسول ﷺ وكلام أصحابه ، وبيّنا أن الأصل أن يكون كلُّ مؤول مفسراً ، ولا يشترط أن يكون كلُّ مفسر مؤولاً .

ثم لاحظنا ورود معنى ثالثٍ للتاويل ، استعمله المتأخرون ، وهو الصرفُ والتحويل ، وبيّنا أن منه ما هو مقبول ، ومنه ما هو مردود ، ورأينا رفض المردود ، وأكرنا عدم استعماله بهذا المعنى أصلاً ، لأن المقبول منه يدخل ضمن المعنى الثاني .

الأول: بيانُ العاقبة والمآل ، وتحديد ما يؤولُ إليه النص ، وملاحظة صورته المادية النهائية ، وفعلُ المأمور به عملياً أو الانتهاء عن النهي عنه فعلياً .

وهذا هو معناه في القرآن ، ومعظم الأحاديث ، وكلام الصحابة .

الثاني: الفهم والتفسير ، والاستنباط والاستدلال ، وبهذا وردَ في بعض الحديث وكلام الصحابة .

ولا مانع أن نستخدمه بالمعنى الثاني ، أن بمعنى الفهم والتفسير والبيان ، طالما وردَ في السُّنَّة وكلام الصحابة ، واستعمله بهذا أئمة التفسير ورواد التأويل، وفي طلبعتهم الإمام محمد بن جرير الطبري .

وأخيراً هاهو البحث بين أيدي القارئ والباحثين ، فما فيه من صواب فهو من الله، والحمد لله ، وما فيه من خطأ وقصور فهو من النفس ومن الشيطان، ونعوذ بالله ونستغفره ونسئبُ إليه ، ونرجو منه الإيجَرَ والثواب والرفعة والجنة .

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي

صويلح

الخميس ٢٥/٥/١٤١٥ هـ

١١/٣/١٩٩٤ م

تمهيد
التفسير الموضوعي
الولاء، وخطوات السير فيه

التفسير الموضوعي

تفاسير القرآن أربعة أنواع:

الأول: التفسيرُ الإجمالي: وهو الذي يكتفي المُفسِّرُ فيه بعرض المعنى للآية أو الآياتِ عرضاً إجمالياً موجزاً ، دون توسُّع أو تفصيل ، ويكونُ التفسيرُ ثلاثة أضعاف القرآن تقريباً .

من التفاسير الإجمالية: تفسير الجلالين ، وصفوة البیان لمعاني القرآن لحسين مخلوف .

الثاني: التفسيرُ التفصيلي: وهو الذي يَسِيرُ فيه المُفسِّرُ مع سور القرآن سورةً سورة ، ومع آياته آيةً آيةً، ويتوسَّعُ في تفسيرها وتأويلها ، ويفصِّلُ في كلامه، ويستطرد، ويعرض موضوعاتٍ ، ومباحثٍ ، ومسائل عديدة. ومعظمُ التفاسير هي من هذا النوع ، مثل: تفسير الطبري ، وتفسير الزمخشري ، وتفسير الرازي ، وتفسير الأكوبي .

وهذه التفاسيرُ المفصلة منها ماهر وجيز ، ومنها ما هو بسيط ، ومنها ما هو مطوَّل ، لكنها تبقى تفاسيرَ تفصيلية تحليلية .

الثالث: التفسيرُ المقارن: بحيث يدرسُ الباحثُ تفسيرَ السورة أو الموضوع القرآني في أكثر من تفسير ، ثم يستخلصُ منهجَ وطريقة كلِّ مفسِّرٍ فيها ، وبعد ذلك يعقدُ مقارناتٍ بين مناهج وطرائق هؤلاء المفسرين ، ليرى ما في

تفاسيرهم من جهة وإضافة، وما فيها من تقليد زمتامة ، وما فيها من تكرار أو إبداع، ثم يتعرف على مالها من إيجابيات ، وما عليها من مأخذ وسلبيات ، ويفعل ذلك بعد مقارنته بين هذه التفاسير .

الرابع: التفسير الموضوعي: وهو تفسير هذا العصر ، ولم يشتهر هذا النوع عند المفسرين السابقين في القرون الماضية ، وإنما اشتهر بين الباحثين والمفكرين والمتدبرين في عصرنا ، ونرى أن المستقبل إنما هو لهذا النوع من التفسير ، وله أهمية خاصة ، ورسالة عظيمة يؤذيها .

وليس كلامي هنا عن الدراسة المنهجية للتفسير الموضوعي، فوالله هذه المجالة لا تكفي له ، وأعيد بإصدار دراسة منهجية خاصة عن « التفسير الموضوعي: أهميته ، ألوانه ، مناهجه » ، وقد تكون هذه الدراسة قربية إن شاء الله .

ألوان التفسير الموضوعي الثلاثة :

أريد في هذه الوقفة السريعة أن أشير إلى « ألوان التفسير الموضوعي » .

إن ألوان التفسير الموضوعي ثلاثة :

اللون الأول: التفسير الموضوعي للمصطلحات القرآنية: بحيث يختار الباحث مصطلحاً من مصطلحات القرآن ، ويقرئ له دراسة خاصة ، يتابع فيها هذا المصطلح في القرآن ، في اشتغالاته وتصريفاته وحالاته العديدة ، ثم يتدبر الآيات التي ورد فيها هذا المصطلح ، ويستخلص منها اللطائف والمعاني ، والدلالات والإشارات .

من أجود الأمثلة على هذا اللون من التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني: رسالة « الأمة في دلالتها العربية والقرآنية » لأستاذنا الدكتور أحمد حسن فرحات، و « المهد والميثاق في القرآن » لزميلنا - في الدراسة - الأستاذ الدكتور ناصر العمر .

ومنها - بشيء من التساهل - كتاب « الضالون كما يصورهم القرآن »
لعبد المتعال الجبري ، و « الصبر في القرآن » للدكتور يوسف القرضاوي .
وقد صحَّ عزمي - بعون الله - على إصدار سلسلة لهذا اللون من التفسير
الموضوعي ، وهي « التفسير الموضوعي للمصطلحات القرآنية » وهذه
الرسالة : « التفسير والتأويل في القرآن » هي باكورة هذه السلسلة إن شاء
الله .

اللون الثاني: التفسيرُ الموضوعي للموضوعات القرآنية ، بحيثُ يبقى
الباحثُ مع موضوع من موضوعات القرآن ، يجمعُ الآياتِ حوله ، يختلفُ
صيغها ومفرداتها، وكلماتها ومصطلحاتها .

وهذا الموضوعُ أشملُ من المصطلحات القرآنية ، لأنَّ القرآنَ يتحدثُ عن
الموضوع الواحد بمفرداتٍ ومصطلحات مختلفة ، وعلى الباحثِ أن يجمعها
وأن ينظرَ فيها ، وأن يستخرجَ دلالاتها وحقائقها .

مثل: الصلاة في القرآن. الجهاد في القرآن. العقيدة في القرآن. الرسول
في القرآن . المناقون في القرآن .

وقد حاولتُ في بعض ماكتبْتُ أن أسلكَ هذا الميدان ، وأن تكونَ تلك
الدراسة قريئةً من هذا اللون من التفسير الموضوعي بكتاب « مع قصص
السابقين في القرآن » بحلقاته الثلاث ، الذي خصصته للحديث عن قصص
غير الأنبياء في القرآن .

كما أمثلُ له بكتاب « الشخصية اليهودية من خلال القرآن: تاريخ
وسمات ومصير » ، وبالكتاب الآخر المتفرع منه وهو: « حقائق قرآنية
حول القضية الفلسطينية » .

اللون الثالث: التفسيرُ الموضوعي للسور القرآنية: يُقرِّدُ الباحثُ في السورة
القرآنية بدراسة خاصة ، ويمعنُ النظرَ فيها ، ويبينُ الوحدة الموضوعية
للسورة، ويلحظُ أهدافها ومقاصدها ، ويقفُ على وحدانيها ودروسها ، ثم

يحللُها تحليلاً موضوعياً ، ويقدمُها للقارئ وحدةً موضوعية متكاملة .
من أجود الدراسات القرآنية التي تمثلُ هذا اللون من التفسير الموضوعي ،
كتاب « سورة الحجرات: دراسة تحليلية موضوعية » للأستاذ الدكتور ناصر
العمري .

ومنها كتاب « تدبرُ سورة الفرقان » لعبد الرحمن حبنكة الميداني .
ومنها - مع التساهل - دراساتُ الدكتور علي عبد الحليم محمود التربوية
لبعض سور القرآن . مثل: تفسير سورة النور . وتفسير سورة المائدة .
ومنها - مع التساهل أيضاً - سلسلة الأستاذ عبد الحميد طهماز . « من
موضوعات سور القرآن » . والتي أصدرَ منها حوالي عشرين رسالة .
وفي النية إصدارُ بعض الدراسات لهذا اللون من التفسير الموضوعي ،
أردُّ فيه كلُّ سورة برسالةٍ خاصة ، وأرجو من الله التوفيقَ والعون .
ولا يفوتني التذكيرُ بالبدايةِ الناجحة ، التي بدأها سيد قطب - وهي بداية
- في تعريفه بالسور القرآنية ، في الطبعة المنفحة من الظلال ، من سورة
الفتح حتى سورة الحجر ، وكلامه في ذلك التعريف والتقديم يصلحُ أن
يكون « نواة » لمن بعده في هذا اللون من التفسير الموضوعي .

خطوات السير في التفسير الموضوعي :

كيفَ نبحثُ في المصطلح القرآني الواحد ؟ وكيفَ نفسرُ هذا المصطلحَ
تفسيراً موضوعياً ، وما هي الخطوات التي نتبناها في ذلك؟
فيما يلي عجالة سريعة لهذه الخطوات ، وأرجى التفاصيل فيها إلى
دراسة منهجية قادمة عن التفسير الموضوعي إن شاء الله .
نريدُ أن نفسرَ « الجهاد في القرآن » تفسيراً موضوعياً - على سبيل المثال
- فما هي الخطوات التي نسلکها في ذلك ؟

١ - نُعيدُ الكلمة إلى جذرها الثلاثي. فالجذرُ الثلاثي لمصطلح الجهاد هو «جهد».

٢ - نبحثُ عن المعنى اللغويّ الاشتقائيّ لهذا الجذر الثلاثي في أمهات كتب اللغة ، ومن أهمّ المعاجم في ذلك « معجم مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . ونراجع في هذا كتبَ المعاجم الموسعة ، ومن أفضلها «لسان العرب» لابن منظور الأفرقي .

٣ - ننظرُ في معنى الكلمة - جهد - في الكتب التي تبين معاني ألفاظ وكلمات القرآن . وفي مقدمتها كتابُ « مفردات ألفاظ القرآن » للامام الراغب الأصفهاني . ومنها كتابُ « التصاريف » ليحيى بن سلام البصري ، وكتابُ « عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظ » للسمين الحلبي . ويجبُ أن لا يفوتنا الاطلاعُ على الكلمة في معجم «الكليات» لأبي البقاء أيوب الحسيني الكفوي .

٤ - ننظرُ في اشتقاقاتٍ وتصريفاتِ الكلمة - جهد - في القرآن الكريم ، ونطلعُ على هذه التصريفات والحالات في الكتاب القيم النافع: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله . ونُعيدُ قائمةً بهذه الاشتقاقات والصيغ .

٥ - نتابعُ كلَّ صيغةٍ أو تصريف منها في آياتِ القرآن ، ونسجلُ هذه الآيات ، ونرتبها ، وننظرُ في بعض دلالاتها وإيحائها .

٦ - نربطُ بين الأصل الاشتقائي اللغوي للكلمة ، الذي أخذناه من مقاييس اللغة ولسان العرب والمفردات والكليات ، وبين الاستعمال القرآني ، ونرى توافُقَ المعنى اللغوي ، والأصل الاشتقائي في الآيات القرآنية ، ونُزلُ ذلك الأصل اللغويّ على التصريفات القرآنية .

٧ - نطلعُ على تفسير الآيات التي استخدمت ذلك المصطلح القرآني في أمهات كتب التفسير ، لنعرف ماذا قال المفسرون في تفسيرها ، وحتى لا نخطئ في نظراتنا وتحليلاتنا .

ونرى أنَّ من أمهات كتب التفسير القديمة والحديثة : جامع البيان للطبري ، والكشاف للزمخشري ، والتفسير الكبير للرازي ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، والحرر الوجيز لابن عطية ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ونظم الدرر للبقاعي ، وفي ظلال القرآن لسيد قطب ، والتحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور .

٨ - نسجلُ ما نلاحظه في الآيات من دلالات ولطائف ، وإشارات وحقائق ، ونقلُ ما نراه مناسباً من أمهات التفسير ، ونركزُ على الدلالات التي فيها جدٌ وإضافة ، أو فيها ارتباط واتصالٌ مع واقع وحياة وحاضر الناس ، ونحرصُ على أنَّ تكون هذه اللطائف منوعةً مختلفة .

٩ - نذهبُ إلى أحاديث رسول الله ﷺ ، وكلام الصحابة والتابعين ، لنطلعُ على ما في هذه المصادر من كلام يتعلق بالمصطلح الذي نبهت ، فإن الأحاديث الصحيحة التي استخدمته ، تُضفي عليه مزيداً من الإشارات والفوائد والحقائق .

١٠ - نستخلصُ بعضَ ما وجئناه في رحلتنا مع هذا المصطلح القرآني ، ونختُمُ البحثَ بخاتمة نسجلُ فيها خلاصة نالعة في ذلك .

هذه عشرُ خطواتٍ مرحليةٍ متدرجةٍ نراها ضروريةً لمتابعة أيِّ مصطلح قرآني ، ليكونَ البحثُ علمياً موضوعياً ، وليكونَ النظرُ سليماً صائباً ، وليكونَ الاستنتاجُ صحيحاً مقبولاً .

البدء بالتفسير والتأويل في القرآن :

وعلى هدي هذا المنهج بحثنا في « التفسير والتأويل في القرآن » في هذا البحث .

لقد أردنا أن يكون أول مصطلح نتابعه في القرآن ، ونفسره تفسيراً موضوعياً هو « التأويل » . لأن عملنا وجهتنا ما هو إلا نوعٌ من أنواع تفسير القرآن ، ولونٌ من ألوانِ تأويله .

لقد اختلفَ العلماءُ قديماً وحديثاً في معنى « التأويل » وفي بيانِ أنواعه، ونشأت عن ذلك مدارسٌ ، ومذاهبٌ، وتيارات فكرية مختلفة . وأدخل بعضهم موضوعَ التأويل في العقيدة، وفي مباحثها الفقيهية ، وبالذات في صفات الله .

كما اختلفَ العلماءُ كثيراً في نظرهم في آيةِ المحكم والتشابه والتأويل في سورة آل عمران ، هل يمكنُ تأويل التشابه أو لا يمكن ؟ وما هو التشابه الذي يمكنُ تأويله ، والذي لا يُمكن ؟ وما هو المرادُ بالتأويل إن كان ممكناً ؟ وما هي ضوابط هذا التأويل الممكن ليكون صواباً ؟ وما هو المرادُ بالتأويل غير الممكن الذي اختصَّ اللهُ به ؟

كما اختلفوا كثيراً في بيانِ الفروق بين التفسير والتأويل ، وأوردوا في هذا اقوالاً عديدة .

هذا كله دفعنا إلى أن نبحث في مصطلح « التأويل » في القرآن ، لنحاولَ معرفة إجاباتٍ عن هذه التساؤلات ، ولتقدّم للقارئ خلاصةً وصورةً عن هذا الموضوع ، ولتعالجته معالجةً قرآنيةً حديثة .

وبما أن « التفسير » ملازمٌ للتأويل ، ومقتربٌ به ، فقد بحثنا فيه أيضاً ، لاسيما أن « التفسير » لم يرد في القرآن إلا مرةً واحدة ، في سورة الفرقان .

الفصل الأول

التفسير والتأويل

في

اللغة وله اصطلاح

البحث الأول

التفسير في اللغة والمصطلح

التفسير في اللغة:

التفسير مصدر ، على وزن « فَعِيل » .
 وفعله الثلاثي « فَسَّرَ » . يقال: فَسَّرَ الشيءَ فُسْرًا .
 والفعلُ الماضي من التفسير، هو الرباعي « فَسَّرَ » ، يقال: فَسَّرَ الشيءَ تفسيرًا .

والجذر الثلاثي للكلمة هو الفَسَر .

قال الإمام أحمد بن فارس عن القيسر: الفسر كلمة تدلُّ على بيان الشيء وإيضاحه .

تقول: فَسَّرْتُ الشيءَ ، وَفَسَّرْتُهُ^(١) .

وقال الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات: الفسر: إظهارُ المعنى المعقول . ومنه قيل لما يُسَمَّى عنه البول: تفسرٌ . [أي أن البول ينشأ ويكشف ويُظهر المرض الموجود في الجسم ، فالبول تفسرٌ وإظهارٌ للمرض] .
 والتفسير في المبالغة كالفسر^(٢) .

أي أن الراغب يرى اتفاق التفسير والفسر في أصل المعنى ، فهما يدلان

(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ٥٠٤/٤

(٢) مفردات القاموس: ٦٣٦ .

على إظهار المعنى . لكن في التفسير مبالغة أكثر من الفسر .
ويلتقي كلام ابن فارس مع كلام الراغب على أن معنى التفسير يقوم
على: بيان الشيء وإظهاره وإيضاحه .

وقال ابن منظور في « لسان العرب » عن الفسر:
الفسر: البيان . يقال فسر الشيء وفسره ، أي: أبانه .
والفسر: كشف المقطى . والتفسير: البول الذي يُستدل به على المرض،
حيث ينظر فيه الأطباء ، فيستدلون به على علل المريض .
وكل شيء يُعرف به تفسير الشيء ، ومعناه ، فهو تفسيره .
والتفسير: البيان . وهو: كشف المراد عن اللفظ المشكك^(١) .
إن كل اشتقاق وتصريفات مادة « فسر » تدل على معناها الأصلي ،
الذي لا يخرج عن: البيان والكشف والتوضيح والإظهار .
فتفسير الكلام هو: بيان معناه . وإظهاره وتوضيحه ، وإزالة إشكاله،
والكشف عن المراد منه .

قال الإمام أبو البقاء الكفوي في « الكليات » عن هذا المعنى الجامع
للتفسير:

« التفسير: الاستبانة والكشف، والمبارأة عن الشيء بلفظ أيسر وأسهل
من لفظ الأصل .

قال أهل البيان: التفسير هو أن يكون في الكلام لبس وخفاء ، فيؤتى
بما يزيله ويفسره^(٢) .

(١) لسان العرب لابن منظور ٥٥/٥ .

(٢) الكليات لأبي البقاء الكفوي: ٢٦٠ .

بين القسر والقسر :

لاحظنا أن التفسير مشتق من القسر .

والاشتقاق الأصغر من هذه المادة « القسر » يدل على معناها الأصلي ، وهو البيان والتوضيح ، والكشف والإظهار .

والاشتقاق الأصغر هو: كل التصريفات من هذا الجذر الثلاثي « قسر » مثل قسر ، يفسر ، فسراً ، وفسر ، يفسر ، تفسيراً .

كذلك الاشتقاق الأكبر لهذه المادة يدل على هذا المعنى .

والاشتقاق الأكبر هنا مشاركة مادة أخرى لمادة « قسر » في الحروف الثلاثية لها ، لكن مع تقديم وتأخير .

من الاشتقاق الأكبر لهذه المادة كلمة « سقر » ، فكلمتا « سقر » و«فسر» متقاربتان في اللفظ والمعنى ، ومشتقتان من الحروف الثلاثة: الفاء والسين والراء ، اشتقاقاً أكبر .

إن أساس معنى « سفر » قريب من معنى « قسر » .

قال أحمد بن فارس عن « سقر » : هو يدل على الانكشاف والجلد .

وكل المشتقات اشتقاقاً أصغر من هذه المادة ، تدل على هذه المعنى .

فالقسر سمي بذلك ، لأن الناس عندما يسافرون ينكشفون عن أماكنهم ، ويظهرون للآخرين .

ويقال: سقرت المرأة عن وجهها: إذا كشفت وأظهرته .

ويقال: أسفر الصبح: إذا انكشف الظلام وظهر الضياء .

ويقال: وجه مسقر: إذا كان مشرقاً مسروراً .

وسميت الكتابة « سقراً » ، وسمي الكتاب « سقرة » : لأن الكتابة

تُسفر عن ما يحتاجُ إليه صاحبها ، وتكشفُ مرادَه ، وتُظهره^(١) .

وقال الراغب في المفردات: السُّر كشفُ الغطاء .

ويختصُّ ذلك بالأعيان . يُقال: سَفَرُ العِمامة عن الرأس . وسفر الحمار عن الوجه . أي: كَشَفَهُ .

والإسْفارُ يختصُّ باللون . يُقال: اسْفَرَ الصبح: إذا أشرقَ لونه .

وسافرَ الرجل: لأنه يتكشفُ عن المكان . والفُ المفاعلة في « سافر » لأنه هو قد سَفَرَ عن المكان ، والمكان أيضاً سَفَرَ عنه^(٢) .

فبينَ القسْرِ والسُّر تقاربٌ في اللفظ ، لأنهما مشتقان اشتقاقاً أكبر .

وبينهما تقاربٌ في المعنى - ولا أقول: ترادف - : لأنَّ أساسَ معنى القسر هو: البيانُ والتوضيح . وأساس معنى السُّر هو: الانكشافُ والظهور .

تعريف « تفسير القرآن »

بعد أن عرفنا معنى « التفسير » في اللغة ، واشتقاقه من « القسر » ، والصلة بين القسر والسُّر ، نتغلُّ الآن إلى تعريفِ هذا المصطلح «التفسير» بعد أن صارَ علماً يُطلق على بيانِ معاني القرآن .

للعلماء المفسرين عددٌ إقوال في تعريف « تفسير القرآن » ، أوردها الإمام السيوطي في « الاتقان » ، تختارُ منها ما يلي:

١ - قال بمضغهم: التفسيرُ في الاصطلاح: هو علمُ نزولِ الآيات ، وشؤونها وأقاصيصها ، والأسبابِ النازلة فيها ، ومكيها ومدنيها ، ومحكمها ومتشابهها ، وناسخها ومنسوخها ، وخاصها وعامها ، ومطلقها ومقيدها ، ومجملها ومفسرها ، وحلالها وحرامها ، ووعداها ووعيدها ،

(١) مجمع مقاييس اللغة: ٨٢/٣ .

(٢) المفردات: ٤١٢ .

وأمرها ونهيها ، وعبرها وأمثالها .

٢ - وقال أبو حيان: التفسيرُ علمٌ يُبحثُ فيه عن كيفية النطق بالفاظِ القرآن، ومدلولاتها ، وأحكامها الإفرادية والتركيبية ، ومعانيها التي تُحملُ عليها حالة التركيب ، وتُسماتُ ذلك .

٣ - وقال الزركشي: التفسير: علمٌ يُقَمُّ به كتابُ الله ، المتزَكُّ على نبيه محمد ﷺ ، وبيانُ معانيه ، واستخراجُ أحكامه وحِكَمِهِ . واستمدادُ ذلك من علم اللغة والتحرر والتصرف ، وعلم البيان ، وأصولِ الفقه والقراءات، ويحتاجُ لمعرفة أسباب النزول ، والتأنيخ والنسخ^(١) .

ونلاحظُ أنَّ هذه التعاريفَ - تحدثُ عن تفصيلاتٍ ومباحث علم التفسير، وعن موارده ومصادره، أكثرَ مما تحدثُ عن تعريفه تعريفاً موجزاً، يدلُّ على طبيعته .

وقد مالَ أبو البقاء الككوي في الكليات إلى تعريفِ أبي حيان للتفسير ، فقال في تعريفه: هو علمٌ يُبحثُ فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن ، ومدلولاتها ، وأحكامها الإفرادية ، ومعانيها التركيبية^(٢) .

أما الدكتور محمد حسين الذهبي ، فقد أوردَ في « التفسير والمفسرون » التعاريفَ الثلاثة للتفسير ، التي نقلناها من كتاب « الاتقان » .

ثم أضافَ لها تعريفاً رابعاً ، هو تعريفُ الشيخ محمد أبو سلامة في كتابه «منهج الفرقان» ، فقال:

٤ - « وعرفه بعضهم: بأنه علمٌ يُبحثُ فيه عن أحوالِ القرآن المجيد ، من حيث دلالاته على مُراد الله ، بقدرِ الطاقة البشرية »

وعلقَ الشيخُ الذهبيُّ على هذه التعاريف بقوله: « وهذه التعاريفُ الأربعة

(١) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي: بتحقيق الدكتور مصطفى البنا: ١١٩١/٢ .

(٢) الكليات: ٢٦٠ .

تَفَقُّ كُلُّهَا عَلَى أَنَّ عِلْمَ التفسير: علم يَحْتَثُّ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى. ، بِقَدْرِ
الطَّلَاقِ الْبَشَرِيَّةِ . فَهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَهْمُ الْمَعْنَى ، وَبَيَانُ
الْمُرَادِ^(١)

وَالَّذِي أَمِيلُ إِلَيْهِ مِنَ التَّعَارُفِ السَّابِقَةِ هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ التَّعْرِيفِ الَّذِي
ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الزَّرْكَشِيُّ .

فَأَقُولُ: التفسيرُ هو: علمٌ يُفَهِّمُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ ، الْمُنْزَلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ،
وَبَيَانُ مَعَانِيهِ ، وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ

وَكَمْ يَعْجِبُنِي التَّعْرِيفُ الْمَخْتَصَرُ الْمَقِيدُ لِلتفسيرِ ، الَّذِي اخْتَارَهُ الْأَنَامُ مُحَمَّدُ
الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ فِي مَقْدَمَةِ تَفْسِيرِهِ: « التَّحْرِيرُ وَالتَّوْصِيحُ »:

« قَالَ: « التفسير: اسمٌ لِلْعِلْمِ الْبَاحِثِ عَنْ بَيَانِ مَعَانِي الْفَاقِظِ الْقُرْآنِ ،
وَمَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا ، بِاخْتِصَارٍ أَوْ تَوْصِيحٍ^(٢)

ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَاشُورٍ: وَمَوْضُوعُ التفسيرِ: الْفَاقِظُ الْقُرْآنُ ، مِنْ حَيْثُ الْبَحْثُ
عَنْ مَعَانِيهِ ، وَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْهُ^(٣) .

(١) التفسير والمفسرون لللحي: ١٥/١

(٢) التحزير والتتوير لابن عاشور: ١١/١ .

(٣) المرجع السابق: ١٢/٤ .

المبحث الثاني

التأويل في اللغة ودلالة اصطلاح

التأويل في اللغة :

التأويل مصدرٌ على وزن « ثَعْمِيل » وفِعْله الماضي رُبَاعِي ، وهو «أَوَّلُ» ، تقول : «أَوَّلُ يَزُوكُ ، تَأْوِيلُ» .

وجزئُ الكلمة الثلاثي هو : أَوَّلُ .

قال الإمامُ ابنُ فارس عن « أَوَّلُ » :

« أَوَّلُ » أصلان ، هما : ابتداءُ الأمر ، وانتهاءه .

من استعماله في الابتداء قولك : الأَوَّلُ ، وهو مبتدأ الشيء . ومؤنثه :

أولى . وجمعه : أوائل .

ومن استعماله في انتهاء الأمر : الأَيَّلُ . وهو الذكورُ من الوعول .
وسُمي أَيْلًا لأنه يُزُولُ إلى الجبل ، ويتهي إليه ، ليتحصَّنَ به .

وقولهم : آلٌ بمعنى : رجع . ولهذا قالوا : أَوَّلُ الحكمِ إلى أهله . أي
أرجعته ، ورُدَّه إلى أهله .

و : الإيالة هي السياسة . لأنَّ الرعية تُرجعُ الأمورَ وتُعيدُها وتردُّها إلى
راعِيها . وقولهم : آلُ الحاكمِ رعيته : إذا احسنَ سياستها .

و : آلُ الرجل : أهلُ بيته . وسُمُّوا بذلك لأنَّ مرجعَهُم ومآلَهُم في
الانتهاءِ إليه ، كما أن مرجعَه ومآله إليهم لأنهم ابتداءه 11

ومن هذا الباب - الأول بمعنى الانتهاء والمرجع - قولهم: تأويلُ الكلام .
وهو عاقبته ، وما يؤول ويتهي إليه ^(١) .

إن ابن فارس يرى أن « الأول » أصل في الابتداء والانتهاء .

وفي الحقيقة نرى أن هذين الأصلين متقاربان جداً ، وكانهما أصل واحد . لأنّ كلاّ منهما طرفاً في الأمر ، فالأول بدايته ، والآخر نهايته ، وهو موصول بين نقطتي البداية والنهاية !

إنّ الأوّل ينتهي إلى الأخير . وإنّ الأخير متصل بالأوّل . فالابتداء والانتهاء يلتقيان على هذا الأساس ، ويدلان على المرجع والانتهاء .

وقال الامامُ الراغبُ الأصفهاني في المفردات عن « الأول » :

الأوّل: الرجوعُ إلى الأصل .

ومنه « المُرْئِلُ » : وهو الموضعُ الذي يُرجَعُ إليه .

والتأويلُ هو: ردُّ الشيءِ إلى الغايةِ المرادةِ منه ، علماً كان أو فعلاً .

ومن ردُّ الشيءِ إلى غايته في العلم قوله تعالى: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم ﴾ ^(٢) .

ومن ردُّ الشيءِ إلى غايته في الفعل قوله تعالى: ﴿ هل ينظرون إلا تأويله ، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل ، قد جاء رسلنا بالحق ﴾ ^(٣) .

وقوله تعالى: ﴿ فإن تنازعتم في شيء ، فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ ^(٤) .

(١) مقاييس اللغة: ١/١٥٨ - ١٦٢ . باختصار .

(٢) سورة آل عمران: ٧ .

(٣) سورة الأعراف: ٥٣ .

(٤) سورة النساء: ٥٩ .

قيل إنَّ معناه: أحسنُ معنى وترجمة .

وقيل: أحسنُ ثواباً في الآخرة .

و الأول: السياسة التي تُراعى مآلها . وتلاحظُ نهايتها^(١) .

عبارةُ الراغب في معنى « الأول » أكثرُ دقةً وضبطاً . وهو: الرجوعُ إلى الأصل .

وعبارته في معنى التاويل أيضاً جامعةٌ ودالةٌ على المطلوب ، فهو: ردُّ الشيء إلى الغاية المرادة منه ، علماً كان أو فعلاً .

أما كلامُ ابنِ منظور في لسانِ العرب عن التاويل والأول ، فإننا ننتقي منه هذه العباراتِ للرجزة:

الأول: الرجوع . و: آلهُ الشيءُ يُؤولُ مآلاً: إذا رجعَ وعاد . وأولُ الكلام. وتأولُه: إذا دبره وقدره وفسره .

ويقال: آلتُ الشيءَ: إذا جمعته وأصلحته ، فكانَ التاويلُ هو: جمع معاني ألفاظِ أشكلت ، بلفظٍ واضح لا إشكالٍ فيه .

والتاويل: المرجعُ والمصير . مأخوذاً من: آلهُ إلى كذا: أي: صارَ إليه^(٢) .

بين الأول والوأل:

عرفنا أنَّ التاويل في اللغة يدلُّ على معنى: الرجوع والانتهاه والعاقبة .

وكلُّ تصريفاتٍ واشتقاقاتِ الكلمة ، يَظهرُ فيها هذا المعنى .

وهذا هو الاشتقاقُ الأصغرُ لمادة « أول » ، التي تدلُّ على معنى الرجوع والانتهاه .

(١) المفردات: ٩٩ بتصريف يسير .

(٢) لسان العرب لابن منظور: ٣٢/١١ - ٤٠ .

أما الاشتقاقُ الأكبرُ لهذه الحروف الثلاثة: الهمزة والواو واللام ، فهو يقومُ على هذا المعنى .

وكما سبقَ أن لاحظنا الصلة الاشتقاقية والمعنوية بين القسْر وبين السَّقر ، نلاحظُ هنا الصلة الاشتقاقية والمعنوية بين الأوّل والوَال .

الأوّل: الرجوع والانتهاؤ .

والوَال: للمرجعُ والمنجى والملجأ .

قال ابنُ فارس عن الوَال: هي كلمةٌ تدلُّ على تجمُّع والتَّجاء^(١) .

قال تعالى: ﴿ وربك الغفور ذو الرحمة ، لو يذاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلاً ﴾^(٢) .

أي: عندما يحينُ موعدُ عذابِ الله للكفار ، فيقعُ بهم لا محالة ، ولن يجدوا موثلاً يثقلون إليه ، ولا ملجأً يلجئون إليه ، ولا مرجعاً يرجعون إليه . قال السمينُ الحلبي في « عمدة الحفاظ » عن الموثل: « قيل هو: المرجع . وقال الفرّاء: الموثل: المنجي . يقال: وآلٌ زيدٌ من العدو . إذا نجا منه .

وقيل: هو الملجأ . يقال: وآلٌ فلانٌ إلى فلان . إذا لجأ إليه »^(٣) .

وبين الأصلين: أوْلٌ و: وآلٌ تقاربٌ في المعنى .

فالأوّل هو: الرجوع إلى الأصل والانتهاؤ إليه .

والوَال هو: الرجوعُ إلى الملجأ والنجاء إليه والاحتماؤه به ||

(١) مقاييس اللغة: ٧٩/٦ .

(٢) الكهف: ٥٨ .

(٣) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي: ٣١٨/٤ .

التأويل في الاصطلاح:

من أدق التعاريف للتأويل في الاصطلاح وأكثرها ضبطاً، ما ذكره الامام
الراغب الأصفهاني في المفردات .
قال: التأويل هو « ردُّ الشيء إلى الغاية المرادة منه ، علماً كان أو
فعلًا »^(١).

فتأويل الكلام هو رده إلى الغاية المرادة منه ، وإرجاعه إلى أصله ،
 وإعادةه إلى حقيقته التي هي عين المقصود منه .

أو بعبارة أخرى: تأويل الكلام هو: ردُّ معانيه وإرجاعها إلى أصلها
الذي تُحمل عليه ، وتنتهي هي إليه .

الأصل أن يكون للكلام الصادق حقيقة ، مرادة منه ، وغاية ينتهي
إليها ، ومرجع ومآل يرجع إليه ، وإلا كان كذباً لا رصيده له من الحقيقة .

وهذه الحقيقة التي لا بد أن يقول ويرجع إليها الكلام الصادق ، هي
عين المقصود به ، والغاية المرادة منه - كما قال الإمام الراغب .

والكلام إما أن يكون طلباً ، وإما أن يكون خبراً .

فإن كان طلباً ، فقد يتضمن فعل شيء ، وقد يتضمن تركه .

فتأويل الطلب هو تحقيق المقصود منه بالفعل أو الترك ، وبهذا يكون قد
أعاد الكلام وأرجعه إلى غايته المرادة منه ، فنقذ المطلوب منه .

وإن كان الكلام خبراً ، كانت حقيقته وغايته المرادة منه هي وقوعه
وحدوثه فعلاً وفق ما ورد في الكلام . ويكون تأويل هذا الخبر : تحقق
وقوعه في عالم الواقع ، وصدق انطباق هذا الوقوع على مضمون ذلك
الكلام .

فمتى نُؤوِّل الكلام الطلبي ، فإننا ننقله عملياً ، وبهذا نرده إلى الغاية

المرادة منه ، ونحقق حقيقة الفعلية ، فنقول أو نترك .
وعندما نؤكد الكلام الخبري ، فإننا ننتظر وقوعه فعلاً ، وبهذا نرده إلى
الغاية المرادة منه ، وهي حدوثه في عالم الواقع .
وهذا معنى كلام الراغب : « التأويل : هو رد الشيء إلى الغاية المرادة
منه ، علماً كان أو فعلاً » .

معنيان للتأويل عند السلف :

للإمام ابن تيمية كلامٌ جيدٌ عن معنى التأويل عند السلف ، أورده في
رسالته « الإكليل في التشابه والتأويل » وما قال فيه :
« وأما التأويلُ في لفظ السلف ، فله معنيان :
أحدهما : تفسيرُ الكلام وبيانُ معناه ، سواء وافق ظاهره أو خالفه .
فيكون التفسيرُ والتأويلُ عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً »^(١) .
وهذا - والله أعلم - هو الذي عناه مجاهد من أن العلماء يعلمون تأويلَ
القرآن .

ولهذا كان محمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره : القولُ في تأويل
قوله كذا وكذا . واختلفَ أهلُ التأويل في هذه الآية . ونحو ذلك .
فإن الطبري كان مراده من التأويل التفسير .
والثاني من معاني التأويل عند السلف هو : نفسُ المرادِ بالكلام .
فإن كان الكلامُ طلباً كان تأويله : نفس الفعل المطلوب .
وإن كان الكلامُ خبراً ، كان تأويله : نفس الشيء المخبر به .

(١) انظر رسالته « الإكليل في التشابه والتأويل » لابن تيمية : ٢٦ - ٣٢ . وانظر
عرض أساتذتنا الدكتور أحمد حسن لمرحات لكلام ابن تيمية في « التعريف بالقرآن
الكريم » : ١٠٤ - ١٠٧ .

الفرق بين هذين المعنيين :

وهناك فرق بين هذين المعنيين:

فعلى المعنى الأول يكون التأويل من باب العلم ، فتأويل الكلام هو العلم بمعناه ، وهو كالتفسير والشرح والإيضاح .

ووجود التأويل يكون في القلب ، ودور اللسان في التأويل هو في التلغظ والنطق .

وعلى المعنى الثاني يكون التأويل هو نفس الأمور الموجودة في الوجود والواقع . سواء كانت ماضية أو مستقبلية .

فعندما تقول: طلعت الشمس ، يكون تأويل قولك هو نفس طلوعها .

وعلى هذا المعنى يكون تأويل الكلام هو وجود معناه وجوداً مادياً عينياً واقعياً^(١) .

وعلى هذين المعنيين للتأويل عند السلف - كما عرضهما الامام ابن تيمية - نرى أن التأويل عند السلف يقسم على معنى الرد والرجوع والإعادة والانتها . وهذا هو معناه في اللغة والاصطلاح ، كما سبق أن أوردناه .

تأويل الكلام: رده إلى حقيقته المادية وغايته الواقعية ، وهذا الرد نوعان: الأول: رد الكلام إلى حقيقته العلمية ، وذلك بإعادته إلى أصله ودلالته ، وحسن فهمه ، وهذا رد علمي .

الثاني: رد الكلام إلى حقيقته العملية ، وذلك بإدائه وفعله ، وهذا انتهاء به إلى غايته الفعلية . وهذا رد عملي .

وهذان النوعان داخلان في قول الراغب عن التأويل: « هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه ، علماً كان أو فعلاً » .

(١) الإكليل في التشابه والتأويل: ٢٥ - ٢٦ يتصرف في الصياغة للتوضيح .

وقد استخلص استاذنا الدكتور أحمد حسن فرحات خلاصة نافعة موجزة للتأويل ، فقال: « من كل ما سبق يتبين لنا:

أن الكلام إذا وقف به عند المعنى الظاهر ، كانت الغاية منه هذا المعنى الظاهر ، ويكون المراد بالتأويل هو التفسير .

وإذا كان المراد به تحقيقه في عالم الواقع إن كان خبيراً ؛ أو تحقيقه إن كان طلباً ، كانت هذه هي الغاية المرادة منه . وهذا غير التفسير .

وإذا تجاوزنا المعنى الظاهر إلى المعنى غير الظاهر ، كانت الغاية المرادة من الكلام ، المعنى غير الظاهر ، لدلالة القرينة على ذلك . وكان هذا تأويلاً وليس تفسيراً - باصطلاح المتأخرين - .

ويمكن أن يدخل في التفسير حسب اصطلاح السلف .

وكما يجري التأويل في العلم والقول ، كذلك يجري في العمل ، كما ورد في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح .

حيث رَدَّ الرجلُ الصالح الأعمال الثلاثة التي قام بها - غرق السفينة وقتل الغلام، وإقامة الجدار - إلى الغاية المرادة منها ، وقال لموسى: «ذلك تأويل ما لم تطع عليه صبراً»^(١) .

(١) التعريف بالقرآن الكريم لأستاذنا الدكتور أحمد فرحات: ١٠٨ .

الفصل الثاني
التفسير ودلتا أول
في
الأسلوب القرآني

المبحث الأول التفسير والتأويل في أسلوب القرآن

لم يرد في القرآن من اشتقاقات وتصريفات مادة « فسر » إلا كلمة واحدة ، هي « تفسير » .

و « تفسير » مصدرُ الفعل الماضي الرباعي « فسر » .

و « تفسير » لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة ، في سورة الفرقان .

قال تعالى: ﴿ وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً . وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين ، وكفى بربك هادياً ونصيراً . وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذلك لنثبت به فؤادك ، ورتلناه ترتيلاً . ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق ، وأحسن تفسيراً ﴾^(١) .

ومع أن الشاهد في الآية الثالثة ، إلا أننا أوردنا الآيات الثلاثة لنعرف السياق الذي وردت فيه كلمة « تفسير » هنا .

تبين الآيات عداوة الكفار للحق ، ومحاربتهم للقرآن ، وتكذيبهم للرسول عليه الصلاة والسلام ، وإثارتهم للشبهات ضده .

الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو إلى ربه كفر قومه وهجرهم للقرآن ، فيواسيه الله عز وجل ، ويخبره أن هذه هي طريق الرسالات ، فكما أنه له

(١) سورة الفرقان: ٣٠ - ٣٣ .

اعداء من المجرمين ، كذلك كان للرسول السابقين أعداء من المجرمين .

ثم تخبرُ الآياتُ عن بعض أساليب الكفار في محاربة الرسول والقرآن ، وذلك بإثارتهم للشبهات ضده . فلم يعجبهم نزول القرآن منجماً حسب الحوادث ، وطلبوا إنزاله جملةً ودفعة واحدة ، كما أنزل الله الكتب السابقة على رسله .

وتردُّ الآية على هذه الشبهة بالإشارة إلى حكمتين من تفريق إنزال القرآن: تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام ، والتدرج في إنزاله للتشريع والتربية .

ثم تعقبُ الآياتُ على ذلك بإيراد القاعدة العامة في مواجهة الحق للباطل: ﴿ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ﴾ .

لقد تكفل الله بنصرة الحق ، ودحض الباطل ، ونقض شبهات الكفار ضد الرسالة والرسول . ولهذا أخبر الله رسوله ﷺ بأنه معه ، فكلما يأتيه الكفار بمثل أو شبهة أو إشكال ، فإن الله يتولى نقض ذلك ، حيث ينزل عليه آيات من القرآن ، فيها الردُّ على اعتراضهم ، وحلُّ إشكالهم .

والمراد بالمثل في قوله ﴿ ولا يأتونك بمثل ﴾ : الاعتراض أو الشبهة . فعندما طلبوا إنزال القرآن جملةً واحدة ، ضربوا التوراة والإنجيل مثلاً ، فقالوا: لماذا لم يكن القرآن كالتوراة ، فلو كان القرآن كلاماً الله لأنزله الله دفعةً واحدة ، كما أنزل التوراة .

﴿ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ﴾ : ينزل الله آيات من القرآن ، فيها دحض اعتراضهم ، ونقض مثلهم . وقد وصف الله هذه الآيات النازلة من القرآن بصفتين: فهي الحق ، وهي أحسن تفسيراً .

والحق هنا في مقابلة الباطل . فالكفار يأتونك « بمثل » . ونحن نأتيك « بالحق » لنقضه ، وهذا يدلُّ على أنَّ المثل الذي يأتون به باطلٌ وداحض .

وهذه الآيات النازلة في نقض مثل الكفار « أحسن تفسيراً » . أي: هي أحسنُ بياناً وتوضيحاً وكشفاً وعرضاً وحجاً وجدالاً .

وأفعلُ التفضيل هنا « أحسن » ليس على ظاهره . فهو لا يدلُّ على أنَّ آياتِ القرآن النازلة أحسنُ تفسيراً وبياناً من المثل الذي يأتي به الكفار . لأنه لا محورٌ للمقارنة أصلاً بين شبهة الكفار ، وبين نقض القرآن لها ، ولا غمدُ القرآن عندما نقول إنه أحسنُ بياناً من كلام الكفار . وقديماً قال الشاعر:

« السَّمُ تَرَأَى السَّيْفَ يَنْقُصُ قُدْرَهُ إِذَا قِيلَ: هَذَا السَّيْفُ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا »
إنَّ أفعلَ التفضيل هنا « وأحسنُ تفسيراً » للمبالغة في الثناء على آيات القرآن ، وبيانِ فضلها في ذاتها ، وحسنها في تفسيرها وبيانها .
إن كلمة التفسير في الجملة: « وأحسنُ تفسيراً » بمعنى: البيان والتوضيح والكشف والإظهار .

وهي تقررُ حقيقةً قرآنيةً قاطعة: إنَّ الأدلة والبراهين والحججَ والحقائق القرآنية هي أحسنُ تفسيراً وبياناً وعرضاً وتوضيحاً ، وهي الكفيلة بدحض ونقض أباطيل وشبهات الكفار ، وعلى المسلمين فهمُها واستيعابُها . واستخدامُها في مواجهة أعدائهم ، ليتمكنوا من إفحامهم .

البحث الثاني التأويل في أسلوب القرآن

ورد في القرآن عدة اشتقاقات لمادة « أول » - التي سبق أن تحدثنا عن معناها .

ورد فيه من اشتقاقاتها: تأويل . آل . أول . أولى . أوكون . أولات . أولوا .

وكل هذه الاشتقاقات يتوكل فيها أساس معنى الأول الذي ذكرناه . وهو ابتداء الشيء وانتهائه ، وإرجاعه إلى أصله ، ورده إلى غايته .

ونريد في وقتنا هذا أن نتابع ورود كلمة « تأويل » في الأسلوب القرآني ، وأن نستخرج منها بعض اللطائف والدلالات .

وردت كلمة تأويل في القرآن سبع عشرة مرة .

وكانت لها أربع حالات:

- ١ - تأويلاً: مصدر منصوب على التمييز: مرتان .
- ٢ - تأويله: مضاف إلى الضمير الهاء: ثماني مرات .
- ٣ - تأويل الأحاديث والأحلام والرؤيا: مضاف للاسم الظاهر: خمس مرات .
- ٤ - تأويل: مجرد عن الإضافة: مرفوع أو مجرور: مرتان .

أما السور^١ التي وردت فيها فكانت سبع^٢ سور ، وهي :

- ١ - سورة يوسف: وردت فيها ثماني مرات .
- ٢ - سورة آل عمران: وردت فيها مرتين .
- ٣ - سورة الأعراف: وردت فيها مرتين .
- ٤ - سورة الكهف: مرتين .
- ٥ - سورة النساء: وردت فيها مرة واحدة .
- ٦ - سورة يونس: وردت فيها مرة واحدة .
- ٧ - سورة الإسراء: وردت فيها مرة واحدة .

المطلب الأول

مع التاويل في سورة يوسف

فلنا إن التاويل وردَ في سورة يوسف ثمانينَ مرات من عدد مرات وروده السبع عشرة مرة في القرآن . أي: نصفُ مرات ورودِ التاويل في القرآن تقريباً كان في سورة يوسف .

ولعلَّ الحكمة اللطيفة في هذا أنْ ، سورة يوسف ذكرت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من بدايتها إلى نهايتها . حيث بدأت بالحديث عن رؤيا رآها يوسف عليه الصلاة والسلام في المنام وهو صغير ، ثم تابعت أحداثَ قصته عشراتَ السنين ، مرَّ فيها يوسفُ عليه السلام بكثير من العقباتِ والمفاسجاتِ والتطورات ، وختُمت قصته في آخر آياتِ السورة ، بتحقيق الرؤيا التي رآها وهو صغير ، ووجودها في عالم الواقع !

ثم إنَّ الله خصَّ يوسف عليه الصلاة والسلام بعلم « تاويل الأحاديث » ، وتعمير الرؤيا ، وعرضت السورة أمثلةً لرؤى واحاديث أولها يوسف عليه السلام .

واللطيفُ في الأمر إن آياتِ سورة يوسف ذكرت لنا ثلاث رؤى منامية ، وذكرت لنا تاويلها:

الرؤيا الأولى: رؤيا يوسف وهو صغيرٌ سجد الكواكب له .

الرؤيا الثانية: رؤيا كلِّ من الشخصين السجينين ، اللذين كانا مع يوسف عليه السلام ، وتاويله لرؤيا كلِّ منهما .

الرؤيا الثالثة: رؤيا الملك للبقرات السمان والمعاف، وتاويلُ يوسف لها .

فالسورة كلها تقومُ على تاويل الأحاديث ، وتعمير الرؤى والمنامات ، وتظهرُ علم يوسف الخاصُّ بهذا التاويل .

نص الآيات:

١ - لما رأى يوسف رؤياه وهو صغير، وأخبر أباه بها ، طلب أبوه منه عدم إخبار أحدٍ بها .
قال تعالى: ﴿ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ، ويتم نعمته عليك ﴾^(١) .

٢ - دخل يوسف عليه الصلاة والسلام مرحلة جديدة من أحداث قصته، حيث اشتراه عزيز مصر ، وطلب من امرأته إكرام يوسف ، وهذا تمهيد لإظهار علمه بتأويل الأحاديث .

قال تعالى: ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، ولتعلمه من تأويل الأحاديث ، والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾^(٢)

٣ - عندما أدخل يوسف عليه السلام السجن ظلماً ، دخل معه السجن سجينان ، ولما كانا في السجن ، رأى كل منهما رؤيا ، فطلبا من يوسف تأويلها:

قال تعالى: ﴿ ودخل معه السجن فتيان ، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمراً ، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً ، تأكل الطير منه ، نبأنا بتأويله ، إنا نراك من المحسنين ﴾^(٣) .

٤ - أظهر يوسف عليه السلام للمسجين علمه بتأويل الأحاديث ، واستشارا المستقبل ، وأخبرهما أن الله علمه ذلك .

قال تعالى: ﴿ قال لا يأتكما طعام ترزقانه ، إلا نبأكما بتأويله ، قبل أن يأتكما ، ذلكما بما علمني ربي ﴾^(٤) .

(١) سورة يوسف: ٦ .

(٢) سورة يوسف: ٢١ .

(٣) سورة يوسف: ٣٦ .

(٤) سورة يوسف: ٣٧ .

٥ - بينما كان يوسفُ سجيناً ، رأى ملكُ مصرَ رؤيا مزعجة ، فطلبَ من خبرائه ومستشاريه تعبيرَها وتأويلها ، فأخبروه أنها أضغاثُ أحلام ، ولاعلم لهم بتأويلها .

قال تعالى: ﴿ وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان ، يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر ، وآخر يابسات . يا أيها الملا اتنوني لي رؤياي ، إن كنتم للرؤيا تعبرون . قالوا أضغاث أحلام ، وما نحن بتأويل الأحكام بعالمين ﴾^(١) .

٦ - لما رأى الشخصُ الخارجُ من السجن - وهو أحدُ حاشية الملك - عجزَ الملا عن تعبير رؤيا الملك ، تذكرَ علمَ يوسف بتأويل الرؤيا ، وطلبَ إرساله إلى يوسف ، فأخبره بها ، وأوكلها يوسف له .

قال تعالى: ﴿ وقال الذي نجا منهما ، وادكرَ بعد أمة ، أنا أنبئكم بتأويله فارسلون . يوسف أيها الصديق: افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر ، وآخر يابسات ﴾^(٢) .

٧ - في المشاهدِ الأخيرة من قصةِ يوسف عليه السلام ، تحققت رؤياه التي رآها وهو صغير ، وتأولت عملياً . فهو الآن عزيزُ مصر ، وقد دخل عليه أبواه وإخوته الأحد عشر ، وسجدوا كلهم له .

قال تعالى: ﴿ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل . قد جعلها ربي حقا ﴾^(٣) .

٨ - ختم يوسفُ عليه الصلاة والسلام قصته التي تقومُ على علمه بتأويل الأحاديث ، بشكره الله الذي علمه ذلك ، وطلبه منه أن يمتنه على الإسلام .

(١) سورة يوسف: ٤٣ - ٤٤ .

(٢) سورة يوسف: ٤٥ - ٤٦ .

(٣) سورة يوسف: ٩٩ - ١٠٠ .

قال تعالى: ﴿ رب قد آتيتني من الملك ، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السموات والأرض ، أنت وليي في الدنيا والآخرة ، توفيئني مسلماً ، والحقني بالصالحين ﴾^(١) .

خلاصة ذكر التأويل في سورة يوسف ، أن المراتب السمانية التي ذكرت فيها مقسمة على الرؤى الثلاثة:

رؤيا يوسف عليه السلام وعلمه بتأويل الأحاديث: أربع مرات .

رؤيا السجينين ، وتأويل يوسف لها: مرتان .

رؤيا الملك ، وتأويل يوسف لها: مرتان .

وننظر في هذه الرؤى الثلاثة ، وتأويل يوسف لها ، كل واحدة على حدة، لنعرف المراد بالتأويل في هذه الرؤى .

تأويل رؤيا يوسف:

أراد الله إكرام يوسف عليه السلام وهو صغير ، فأراه رؤيا ذات دلالة ، رأى في منامه سجدة أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ، ولم يفهم يوسف عليه السلام من منزى رؤياه شيئاً لصغر سنه ، ولكن والده يعقوب عليه السلام علم منزى الرؤيا ، وإشارتها إلى مستقبل إيماني زاهر ليوسف ، فلفت نظره إلى هذا المستقبل ، ودعاه إلى استشرائه .

قال تعالى: ﴿ إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكباً ، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ، فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك يجتئيك ربك ، ويعلمك من تأويل الأحاديث ، ويتم نعمته عليك ، وعلى آل يعقوب ، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق . إن ربك عليم حكيم ﴾^(٢) .

(١) سورة يوسف: ١٠١ .

(٢) سورة يوسف: ٤ - ٦ .

لقد استشفَّ يعقوبُ النبيُّ عليه السلام، من الرؤيا التي أراها الله لابنه الصغير، أنها دالةٌ على تخصيص الله ليوسف بعلم تعبير الرؤى، وتاويل الأحاديث.

والمرادُ بالأحاديث في قوله: ﴿ ويعلمك من تاويل الأحاديث ﴾ الرؤى التي يراها الرءاءون في منامهم ، ولا أقولُ الأحلام التي يحلمُ بها النائمون، لأنَّ الأحلامَ قد لا تكون صادقة ، فقد تكون أضغاث أحلام ، قائمةٌ على الكوائيس والهلوسات . أما الرؤى فهي إشاراتٌ من الله ، لها لإحياءات ودلالات ، ولها أبعادٌ واقعيةٌ حقيقية .

وسُميتْ هذه الرؤى « أحاديث » لأنَّ فيها معنى الحدث .

قال الإمام الراغب في المفردات: « الحدث: كونه الشيء بعد أن لم يكن ، عَرَضاً كان ذلك أو جوهراً ... ويقالُ لكلِّ ما قَرِبَ عَهْدُهُ مُحْدَثٌ ، فعلاً كان أو مقالاً .. والحديث: كلُّ كلامٍ يبلغُ الإنسانَ ويصلُ إليه ، من جهةِ السمع أو الوحي ، في يقظته أو منامه ومعنى قوله: ﴿ وعلمتني من تاويل الأحاديث ﴾: ما يُحْدِثُ به الإنسانُ في نومه... »^(١).

وهذه الأحاديثُ المناميةُ التي تحدثُ للنائم أثناء نومه ، ويُحْدِثُ هو بها مُتَحَدِّثٌ إلى تعبير وتاويل .

وتعبيرُ الرؤيا هو تاويلها، أي: بيانُ بُغْيِهَا الواقعي ، وصورتها المادية الحسية في عالم الواقع .

وسُمي تفسيرُ الرؤيا تعبيراً . قال تعالى: ﴿ يا أيها الملا أفتوني في رؤيائي ، إن كنتم للرؤيا تعبرون ﴾^(٢).

قال الراغبُ في معنى التعبير هنا: « أصلُ العَبْر: تجاوزٌ من حالٍ إلى

(١) للمفردات: ٢٢٢ - ٢٢٣ . باختصار .

(٢) سورة يوسف: ٤٣ .

حال. فاما العبورُ فيختصُّ بتجاوزِ الماء .

والتعبيرُ مختصُّ بتعبيرِ الرؤيا ، وهو العابرُ من ظاهرها إلى باطنها: «وإن كنتم للرؤيا تعبرون» .

والتعبيرُ أخصُّ من التأويل . لأنَّ التعبيرَ لا يُطلقُ إلا على تعبیرِ الرؤيا. أما التأويلُ فيستعملُ في تعبیرِ الرؤيا وتأويلِها ، ويُستعملُ في غيرها ^(١) .

إنَّ الذي يُؤوِّكُ الرؤيا ويُعبِّرُها ، كأنه يَمَيِّرُ من ظاهرها الذي يراه. النائم أثناء نومه ، إلى باطنها ، وهو صورتُها الفعلية الواقعية ، التي ستتحقُّ لها في ما بعد في الواقع .

وهذا عبورٌ وتجاوزٌ منه ، من ظاهرها النامي ، إلى باطنها الحقيقي الواقعي .

تعبيرُ الرؤيا: عبورٌ بها من الظاهر النامي إلى الباطن الواقعي .

وتأويلِ الرؤيا: ردُّ صورتها الظاهرية النامية ، إلى حقيقتها المادية الواقعية ، ورجوعُ بها إلى حقيقتها ، وانتهاءُ بها إلى نهايتها الحسية ، وبيانُ انطباقها على الواقع ، وذكرُ مآلها ومصيرها .

النائمُ في منامه يرى رؤيا ، وهذه الرؤيا وعْدٌ أو وعيدٌ من الله ، أو إشارةٌ وتنبؤٌ وإرشادٌ منه .

وهذا الوعدُ أو الوعيدُ نظري ، ولا بد أن يكون له غايةٌ مُرادَةٌ منه ، وواقعٌ يتحقَّقُ فيه ، ونهايةٌ فعليةٌ ينتهي إليها .

فلما وُكِّلَ عندما يُؤوِّكُ الرؤيا يفهمُ إشارتها ، ويعلمُ المراد منها ، وعند ذلك يردُّها إلى هذه الغاية الفعلية ، ويذكرُ لصاحبها ما سيحدثُ له في المستقبل .

وتأويله النظري لها ، وذكره لما ستكون عليه في المستقبل ، وعْدٌ أو وعيدٌ بما سيقعُ لصاحبها من أحداث .

وبعد ذلك: تقع الأحداث حسب ما رأى الرائي في منامه ، وحسب ما عَرَّها له المعبر، وأولها له المألوف . ويكون وقوع الأحداث فعلاً هو تأويل لها، أو هو ردُّ عمليٍّ للرؤيا من صورتها النظرية المتنامية إلى غايتها المادية العملية.

كيف أولت رؤيا يوسف ؟

فهم يعقوبُ عليه السلام إشارة رؤيا ابنه ، وصبرها له بأن الله سيحييه، ويعلمه تأويل الأحاديث وتعمير الرؤى ، وردُّ هذه الرؤى المتنامية إلى غايتها المادية الواقعية الحقيقية .

لكن كيف سيكون ذلك ؟ ومتى سيكون ذلك ؟ وأين سيتم تأويل رؤيا يوسف ؟ وما حقيقة سجود الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ؟

لم يقل يعقوبُ عليه السلام لابنه عن ذلك شيئاً ، ولعله لم يكن هو يعلمُ من تفاصيل ذلك شيئاً ، كما يبدو من نتائج مشاهدٍ ولقطاتٍ قصبة يوسف !!

الله وحده هو الذي يعلمُ ذلك، وهو الذي يُقدِّر الأشياء، ويُرتب الأحداث، ويسوق الحوادث، لتصبُّ في هذا الميدان، ويتحقق بذلك مراده سبحانه .

سيجدُ ليوسف عليه السلام أبواه وإخوته الأحد عشر ا

لذلك قدَّر الله أن يشأمر عليه إخوته ، وأن يُلقوه في البئر ، وأن تأتي القافلة إليه ، وأن تحمله معها إلى مصر ، وأن يشتريه عزيزُ مصر ، وأن يمتدَّه فتى ورقيقاً عنده ، وأن يوحي به أسرته . وأن تراه تلك المرأة عن نفسه ، وأن يستعصم يوسفُ عليه السلام . وأن يتأمر عليه رجال الدولة . وأن يسجنوه مظلوماً بضع سنين .

قدَّر الله أن يكون معه سجينان في السجن، وأراهما الله رؤيا ، وعلم

يوسف تأويلها . وقدر الله أن يتجوَّ أحدهما، وأن يعودَ إلى حاشية الملك .
وقدر الله أن يعجزَ رجالُ الملك عن تعبير وتأويل رؤياه ، وعلمَ يوسفَ
تعبيرها، وقذفَ الله في قلب الملك الإعجابَ يوسف ، ومكَّن له عند
الملك، وسلمه الملك خزانة الأرض بقدر الله ، وحكم يوسفُ مصرَ
السنوات الخصبة والسنوات العجاف ١

وقدرَ الله أن يأتي إخوته إليه - وهم لا يعلمون أنه يوسف - طالين منه
الطعام، وكادَ الله ليوسف، ورتب مع إخوته بَرَتِيَّاتٍ خاصة، أدَّتْ بهم إلى
معرفة في النهاية ، وأنَّ عزيزَ مصر الذي يقفون أمامه الآن بلبلة ومسكنة،
هو أخوهم الصغير الذي وضعوه في البئر قبل عشرات السنين ١١ .

رتَّبَ الله هذه الأحداث ، وساقَ هذه الحوادث، بحكمته وقدره سبحانه،
وأدَّتْ في النهاية إلى تأويل رؤيا يوسف، التي رآها قبلَ عشرات السنين .
وجاءَ الله بإخوته وأبيه من بلادِ فلسطين إلى مقرِّه في عاصمة مصر،
ودخلوا عليه .

سجدَ ليوسف إخوته الأحد عشر ، وسجدَ له أبوه وأمه .
وبذلك تمَّ تأويلُ رؤيا يوسف: فالأحد عشر كوكباً الذين سجدوا له في
المنام هم إخوته الأحد عشر ، والشمس والقمر اللذان سجدوا له في المنام
هما أبوه وأمه .

لقد كان سجودُ أبويه وإخوته له ، بعد عشرات السنين من رؤياه تأويلاً
لتلك الرؤيا .

أي: كان تحقيقاً عملياً للوعد الذي ساقه الله عن طريق تلك الرؤيا ،
وكان السجودُ الفعليُّ الواقعيُّ يئناً لنهاية ومرجع ومآل تلك الرؤيا ،
وإظهاراً لصورتها الفعلية العملية الواقعية التي انتهت إليها، واستقرت عليها .

ليس هذا هو معنى التأويل الذي ذكرناه ؟ ألم ينطبق على هذا قولُ
الراغبِ الأصفهاني في تعريفه للتأويل: « هو ردُّ الشيء إلى غايته المرادة

منه ، علماً كان أو فعلاً ؟ .

لذلك أعلن يوسفُ لأبيه عليهما السلام ، عندما سجدا له فعلاً ، أن هذا هو تأويلُ رؤياه: ﴿ وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ، قد جعلها ربي حقاً ، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ، وجاء بك من البدو ، من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي . إن ربي لطيف لما يشاء ، إنه هو العليم الحكيم .. ﴾^(١) .

﴿ هذا تأويل رؤياي ﴾: هذا وقتُ بيانِ العقبة والمآل والنهاية لرؤياي التي رايتها قبل عشرات السنين. الآن تمَّ تأويلها، عندما تحققت صورتها العملية المادية !

﴿ قد جعلها ربي حقاً ﴾: قد حققَ لي ربي ما وعدني به في تلك الرؤيا، فقد وعدني فيها بإسعادِ أبيّ وإخوتي لي، ووعدُ الله نافذ، وخبرُ الله واقعٌ محقق، فالآن حققَ الله لي، ورايتُ الصورة الفعلية النهائية لذلك الخبر النظري!!

يوسف يؤوّل رؤيا السجينين:

لما سُجن يوسفُ عليه السلام ظلماً ، دخلَ معه السجن رجلان من حاشية الملك ، غضبَ عليهما الملك فسجنهما ، وهناك في السجن أنسا يوسف وأحسبا به ، ورأى كلُّ منهما رؤيا ، وطلبا من يوسف تأويلهما، فقدمَ لهما عقيدته ، وهرّهما على دينه وإيمانه ، ثم قامَ بتأويل لكل واحد منهما رؤياه ، وتحققت رؤياعما لي عالم الواقع ، كما أولهما لهما .

قال تعالى: ﴿ ودخل معه السجن فتيان ، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمراً . وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه ، نبأ بتأويله ، إنا نراك من المحسنين . قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه

(١) سورة يوسف: ١٠٠ .

إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتیکما ، ذلكما مما علمني ربی ، إني تركت
ملة قوم لا يؤمنون بالله ، وهم بالآخرة هم كافرون ﴿^(١)﴾ .

وقال تعالى: ﴿ يا صاحبي: أما أحذكما فيسقي ربه خمراً ، وأما الآخر
فيصلب ، فتاكل الطير من رأسه ، قضى الأمر الذي فيه تستفتيان . وقال
للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك . فأنساه الشيطان ذكر ربه ،
فلبث في السجن بضع سنين . ﴿^(٢)﴾ .

كانت رؤيا أحد السجينين: أنه رأى نفسه وهو يعصرُ خمرًا .
وكانت رؤيا الآخر: أنه رأى نفسه يحملُ خبزاً فوقَ رأسه ، وأن الطيرُ
تأتي تاكلُ منه ، وهو على رأسه .

وكان تأويلُ رؤيا السجين الأول: أن الملكَ سيفرج عنه ، وسيخرجهُ من
السجن ، وسيعيدهُ إلى غلمته ، وسيعصرُ خمرًا فعلاً . ثم يسقيه الملكُ:
﴿ يا صاحبي السجن أما أحذكما فيسقي ربه خمراً ﴾ .

وكان تأويلُ رؤيا السجين الآخر: أن الملكَ سيخضبُ عليه ، ولن يعفو
عنه ، بل سيأمرُ بقتله وإعدامه ، وسيقتلُ فعلاً ، ويصلب ، وتأتي الطيرُ
فتاكلُ من لحم رأسه: ﴿ وأما الآخر: فيصلب ، فتاكل الطير من رأسه ﴾ .
وقد وردت كلمة « تأويل » مرتين في هذه الآيات:

فبعد أن أخبره السجينان بروياهما قالوا له: ﴿ نبأنا بتأويله ، إنا نراك من
المحسين ﴾ .

وردَّ عليهما بالإشارة إلى علمه بالتأويل ، فقال: ﴿ لا يأتیکما طعام
ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ، قبل أن يأتیکما ، ذلكما مما علمني ربی ﴾ .
وفي قولهما له: ﴿ نبأنا بتأويله ﴾ وردَّ التعميرُ بالضمير المذكرُ « الهاء »

(١) سورة يوسف: ٣٦ - ٣٧ .

(٢) سورة يوسف: ٤١ - ٤٢ .

فضالاً: « بتأويله » وليس: بتأويلها . مع أن الكلام عن الرؤيا ، ويكون الضمير العائد على الرؤيا مؤنثاً .

والمراد: نبينا بتأويل المنام ، أو: نبينا بتأويل الكلام الذي ذكرناه لك .

وتأويل الرؤيا هنا: هو ردُّ الرؤيا المتنامية إلى حقيقتها الواقعية ، وبيان مصيرها ومآلها المادي ، وذكر ما تنتهي إليه هذه الرؤيا ، وتستقر عليه ، في مستقبل حياة السجين ، وتحديد مدلولها العملي .

ولما ردَّ عليهما يوسف عليه السلام أخبرهما بعلمه بتأويل الرؤيا ، وطمأنتهما إلى قيامه بذلك في أسرع وقت ، ولكنه أراد أن يُقدِّم لهما دعوته ، وأن يعرفهما على دينه ، وأن يذكر لهما كفر قومهما ، وأن يجعل هذا كله تمهيداً لتأويل الرؤيا .

فقال لهما: ﴿ لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأكما بتأويله قبل أن يأتكما ، ذلكما مما علمني ربي ﴾ .

ليس الكلام عن تأويل أصناف الطعام - كما فهم كثير من المفسرين - فإن يتوقع أصنافاً معينة للطعام ، ثم تأتي الأصناف كما توقعه وحدده ، ليس تأويلاً للطعام ، لأن المؤرَّك هو الذي يأتي بالطعام فعلاً ، وليس الذي توقعه ، إن الذي يقدِّمه ويأتي به هو الذي يحقق صورته المادية الحقيقية .

إنما أراد يوسف عليه السلام أن يطمئنهما على تأويله لرؤياهما ، وأن يؤكد لهما ذلك ، فأخبرهما أنه سيقوم به بأقرب وقت ، لكنه يريد أن يحدِّثهما قبل تأويل الرؤيا عن الإيمان والتوحيد والشرك .

قال لهما: لا يأتكما طعام ترزقانه ، ولا تصلكما وجبة الطعام القادمة المحددة ، إلا أكون قد نبأكما بتأويل المنام والكلام والخبر ، قبل وصول ذلك الطعام إليكما .

والضميرُ في « بتأويله » يعودُ على ما عاذَ عليه الضميرُ نفسه في قولهما له: « نبئنا بتأويله » . أي: نبأكما بتأويل المنام والخبر والكلام ، قبلَ أن يأتكما ذلك الطعام .

هذا هو المعنى ، والله أعلم .

يوسف يؤول رؤيا الملك:

الرؤيا الثالثة في سورة يوسف ، التي قام يوسف بتأويلها هي رؤيا الملك . فقد رأى الملكُ رؤيا ، ثم طلبَ من الذين حوله تمبيرَها ، ولكنهم عجزوا عن ذلك ، فتذكرَ أحدُ رجالِ حاشية الملك ، الذي كان سجيناً مع يوسف ، علمَ يوسف بتأويل الرؤيا ، لأنه أوكدَ له رؤياه ، فتحققتُ كما أوكدَها ، فطلبَ منهم إرساله إلى يوسف لتأويلها ، ولما أخبره بها ، قامَ يوسف بتأويلها .

قال تعالى: ﴿ وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان ، يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر ، وآخر يابسات ، يا أيها الملا افئتوني في رؤياي، إن كنتم للرؤيا تعبرون . قالوا: أضغاث أحلام ، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . وقال الذي نجا منهما، وادكر بعد أمة، أنا أنبئكم بتأويله فارسلون . يوسف أيها الصديق: أفئتنا في سبع بقرات سمان ، يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر ، وآخر يابسات ، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . قال: تزرعون سبع سنين داباً ، فما حصدتم فذروها في سنبله، إلا قليلاً مما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام ، فيه يغاث الناس ، وفيه يعصرون ﴾^(١) .

أرادَ الملكُ تأويلَ رؤياه . فقد رأى في منامه رؤيا ، وهذه الرؤيا مُشيرٌ

(١) سورة يوسف: ٤٣- ٤٩ .

إلى أحداثٍ عمليةٍ ستحدثُ له ولقومه في المستقبل ، فما هي هذه الأحداث ؟ ، ومن سيقدر على بيان انطباق المناظر النامية التي رآها الملك على الواقع ؟ ومن سيقدرُ على ردُّ هذه المناظر إلى صورتها المادية الفعلية النهائية ؟ .

وهذا هو معنى التأويل ، الذي يتحققُ في ردِّ الأمور النظرية إلى نهاياتها الواقعية ، وتحديدِ مآلها ومصيرها الفعلي .

سجّرَ رجالُ الملك وكهنته وسحرته عن تأويل رؤياه . وقالوا له : أضغاث أحلام . وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين .

والأضغاثُ : جمع « ضِغْث » . وهي الأمورُ المختلطة المتشابهة المتداخلة .

ومعنى قولهم للملك : أضغاثُ أحلام : أن ما رأيته من تلك المناظر النامية ، إنما هي صورٌ مختلطة ، ولقطاتٌ متداخلة ، وهي متشابهة في خيوطها وخطوطها وألوانها ، بحيث يستحيلُ تحليلها وفصلها و « فرزها » وتفريقها ، وتحديدُ كلِّ صورةٍ منها وتمييزُها عن أخواتها .

ونظراً لما بين هذه الأحلام من تشابهٍ واختلاط ، فنحن لا نقدرُ على فصلها ، ولا علمُ لنا بتأويلها .

ومعنى قولهم : ﴿ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ﴾ : أننا عاجزون عن بيان حقيقة هذه الأحلام ، وعن تحديدِ مدلولها العملي ، وعن ردِّ مدلولها النظري إلى نهايته العملية ، ومآله الواقعي .

إننا عالمون بتعبير الأحلام ، ونقدرُ على تحديدِ بُعدها الفعلي ، عندما تكون أحلاماً بسيطةً ، صُورُها ومناظرُها منفصلة . أما عندما تكونُ أضغاثَ أحلام متداخلةً مختلطةً متشابهة ، فَعِلْمُنَا عاجزٌ عن تفريقها وفرزها وتفكيكها !!

ولما اقترأ الكهنة بمعجزهم عن تأويل رؤيا الملك ، تذكر ذلك الرجل يوسف ، وتذكر علمه بتأويل الرؤيا ، ذلك العلم الذي علمه إياه ربه ﴿ذلكما مما علمني ربي﴾ ، وهذا معناه أنه لن يعجز عن تأويل رؤيا الملك ، وإن علمه الرباني سيفقد على إزالة تداخلها ، والقضاء على اختلاطها ، وفرزها وتفكيكها ، وإدراك حقيقتها الفعلية ، وردّها إلى نهايتها العملية ، وتحديد بُعدها المادي الحسي !

لهذا خاطب قومه قائلًا: ﴿أنا أنبئكم بتأويله فارسلون﴾ .

ودهب إلى يوسف في سجنه ، وقصّ عليه رؤيا الملك ، وقدر يوسف على إدراك حقيقة الرؤيا ، وأزال ما فيها من غيب وتداخل وتشابك واختلاط . وتمكّن من فرزها وتفكيكها .

عند ذلك تمكّن يوسف من ردّ هذه المناظر إلى حقيقتها المادية ، وتحديد نهايتها الفعلية: إنها سبع سنوات غيث ورخاء وزرع وإنتاج ، تعقبها سبع سنوات من القحط والمحل وانحباس الأمطار وهلاك الزروع . وبعد ذلك تأتي سنة خصيب وغيث ، وهي السنة الخامسة عشر من هذا الزمن .

يوسف عالم بتأويل الأحاديث :

بعد ما عرفنا تأويل يوسف للرؤى الثلاثة: رؤياه ، ورؤيا السجينين ، ورؤيا الملك ، نفقّ على الحكمة من تكرار ﴿تأويل الأحاديث﴾ ثلاث مرات في سورة يوسف .

قال له أبوه يعقوب عن رؤياه: ﴿وكذلك يجتبيك ربك ، ويعلمك من تأويل الأحاديث ، ويتم نعمته عليك﴾^(١) .

وبعد ما استقر يوسف في بيت العزيز في مصر ، قال الله: ﴿وكذلك

(١) سورة يوسف: ٦ .

«كنا ليوسف في الأرض ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث ، والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون»^(١) .

ولما تحققت رؤيا يوسف بعدَ عشرات السنين، وصارَ عزيزَ مصر ، واجتمع شمله مع اخوته ، جاءت خاتمة قصته بتوجهه إلى ربه بالشكر: ﴿رب قد آتيتني من الملك ، وعلمتني من تأويل الأحاديث ، فاطر السموات والأرض ، أنت وليي في الدنيا والآخرة ، توفني مسلماً وأحقني بالصالحين﴾^(٢) .

لماذا تكررَتْ ﴿تأويل الأحاديث﴾ ثلاثَ مرات في السورة؟

لقد عاشَ يوسفُ في منطقتين: في البدو من أرض فلسطين. ثم في مصر.

وسيكون انتقاله القسريُّ إلى مصر تمهيداً لتدرُّجه في مكانته في مصر ، وسيبقى يرتقي بالتدرُّج ، حتى يصلَ إلى أعلى مركز ، وهو «العزيز» . وبهذا تُختمُ حياته عليه الصلاة والسلام .

قول يعقوب له: ﴿ويعلمك من تأويل الأحاديث﴾ وعدُّ نظريٍّ من الله - عن طريق أبيه عليه السلام - وعدُّ بتحقيق شيء في المستقبل ، كأنه قال له: وسوف أعلمك ربُّك من تأويل الأحاديث .

وكانت الخطوة الأولى من تحقيق هذا الوعدِ الرباني ، أن الله قلَّزَ أن يجريَ له ما جرى ، حتى يصيرَ عبداً مملوكاً في بيت عزيز مصر ، وهناك يوصي به العزيزُ امرأته، ويقول لها ﴿أكرمي مثواه ، عسى أن ينفعنا ، أو نتخذه ولداً﴾ .

إن الله هو الذي ألهمَ عزيزَ مصر الاهتمامَ الخاصَّ ، بهذا العبدِ الغني

(١) سورة يوسف: ٢١ .

(٢) سورة يوسف: ١٠١ .

لماذا ألهم الله العزيز بذلك ؟ ولماذا مكّن الله ليوسف في بيت العزيز؟
للتحقق المرحلة الأولى ، في الطريق التي سيقطعها يوسف ، من خلال
تأويل الأحاديث ، ولتحقق وعدّ الله له بذلك في النهاية: ﴿ وكذلك مكنا
ليوسف في الأرض ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث ﴾ .

واللأم في « لنعلمه » للتعليل ، أي: لبيان حكمة الله في تقدير ما
جرى ليوسف ، حتى استقرّ في بيت العزيز

وكلمة « لنعلمه » وعدّ من الله بتعليم يوسف تأويل الأحاديث ، هذا
التأويل الذي سيصل به يوسف إلى أعلى مركز ، وهو « عزيز مصر » .

وفعلاً علم الله يوسف الرؤيا ، وقام بتأويل رؤيا السجينين ، الذي
أوصله إلى تأويل رؤيا الملك ، الذي قاده إلى مركز العزيز ، حيث أدّى
ذلك - بعد أحداث متتالية ومفاجآت مثيرة - إلى قدوم أهله إليه ،
وسجودهم بين يديه ، وبذلك تحقق وعدّ الله ، وتمّ تأويل رؤياه:

﴿ يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ، قد جعلها ربي حقاً ﴾ .

وفي آخر الأمر ، أعلن يوسف عليه السلام فضل الله عليه ، واعترف
بتعليم الله له ، وصرّح بعلمه بتأويل الأحاديث: ﴿ وعلمتني من تأويل
الأحاديث ﴾ . ولهذا كانت معجزة يوسف عليه الصلاة والسلام تقوم على
علمه بتأويل الأحاديث ، وتعبير الرؤى .

﴿ يعلمك من تأويل الأحاديث ﴾ : وعدّ سينحقق في المستقبل .

﴿ ولنعلمه من تأويل الأحاديث ﴾ : خطوة أولى على طريق تحقيق الوعد .

﴿ وعلمتني من تأويل الأحاديث ﴾ : اعتراف صريح بتحقيق ذلك الوعد .

وحقق الله ليوسف ما وعد به ، لأن الله لا يخلف الميعاد: ﴿ والله
غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .

المطلب الثاني

مع التأويل في سورة الكهف

وردَ التأويلُ مرتين في سورة الكهف ، في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام .

فلما قابلَ موسى الخضرَ عليهما السلام ، طلبَ منه أن يصحبَه ليعلمَ منه ، فأخبرَه الخضر أنه لن يصبرَ على الرحلةِ معه ، ولن يكتَ على ما سيُشاهدُ من أعمالٍ يعملها الخضر ، لأن ظاهرها يدعو إلى رفضها وإنكارها ، وموسى لا يعلم حقيقتها ولا خبرَها ، فوعَدَ موسى أن يصبرَ ويطيعَ الخضر ، فاشتراطَ الخضرُ عليه أن لا يسأله عن شيء ، وأن لا يعترضَ على ما سبى ، وأن يتنظرَ ما سيُبيِّه الخضرُ له .

فاتفقا على ذلك ، وانطلقا في الرحلة ١

سارا على شاطئ البحر ، وأرادا ركوبَه ، فمرت بهما سفينة ، فعرفَ أصحابُ السفينة الخضر ، فأكرموها ، وأركبوهما دون أجره . فلما ركبا السفينة ، أخذ الخضرُ لوحاً خشبياً منها فقلعه ، وخرقَ السفينة . فاعترضَ عليه موسى ، وقال له : إنهم أكرمونا وأركبونا بغير أجره ، أهكلنا تكافؤهم ونُجازيهم ؟ ! إنك بخرقها ستفركُ أهلها ، وإنْ ما فعلته شيءٌ كبيرٌ فظيع ٢

أمّا اعتراض موسى على فعل الخضر ، ذكرَه بشرطه عليه ، وإخباره أنه لن يستطيعَ الصبرَ معه ، ولا السكوتَ على أعماله ، فاعتذر موسى عن اعتراضه ، واعتبره من باب النسيان ٣

وسارا في الطريق .، ولقيا غلماناً يلعبون ، فوجهَ الخضرُ إلى أحدهم ، فاقتلع رأسه بيده وقتله ٤ فاستغرب موسى ، وتساءل : ما ذنبُ هذا الغلام الصغير ؟ واعتراضَ على الخضر قائلاً : أقتلتَ نفساً زكيةً بغير نفس ؟ لقد

فعلتُ أمراً يدعو إلى الإنكار . فذكره الخضرُ بعهد معه ، عند ذلك أخبره موسى أنه إن اعترضَ على فعله بعدما فلا يصاحبه .

وسارا معاً ، حتى أتيا قرية ، أهلها بخلاء ، فطلبوا منهم الطعام ، فأبوا أن يطعموهما أو يضيّفوهما . ورأى الخضرُ في القريةِ جداراً على وشك السقوط ، فأصلحه وأقامه وبّته .

فاعترضَ عليه موسى بأنّ القوم لا يستحقون التكريمَ والخدمة لبخلهم ، والأولى أن يأخذَ منهم أجرَةً مقابل إصلاحه الجدار .

وبعد هذه الاعتراضاتِ من موسى على أعماله الثلاثة ، أنهى الخضرُ الرحلة ، وقال له : هذا فراقٌ بيني وبينك .

ولم يشأ الخضرُ أن يُبقي موسى في حيرته ودهشته من الأعمال الثلاثة ، التي لم يصبرَ موسى عليها ، فاعترضَ على الخضر في فعلها .

فأولّ الخضرُ لموسى أعماله الثلاثة ، وأراه حقيقتها والحكمة منها ، وردّ له صورتها الظاهرية التي اعترض عليها موسى إلى باطنها الحقيقي الخفي ، الذي لا يدعو إلى الاعتراض والإنكار .

فخرقُ السفينة في ظاهره مرفوض يدعو للإنكار ، لكن حقيقة تدعوني إلى فعله ، فإنا ما خرقتها لأخرقَ أهلها ، إنما خرقتها لأحميها من المصادرة والغصب ، إن أصحابها ساكنون محتاجون لا يملكون غيرها ، وكان أمانهم ملكٌ ظالمٌ منتصب ، يُصادر ويُسولّي على كل سفينة سالمة ، فاردتُ بهذا الخرقُ نجاتَ السفينة من المصادرة ، لأنه سيرها مبيحةٌ مخروقة هذه حقيقة فعلية ، وهذا هو تأويله ١١ .

وقتلُ الغلام في ظاهره مرفوض يدعو للإنكار ، لكن حقيقة تدعوني إلى فعله ، إنه صغيرٌ نعم ، ولكنه عندما يكبرُ سيكون كافراً ، وسيُغصبُ ويُهرقُ أبوه المؤمنين ، فقتلته لأريحَ أبويه ، وإن الله سوف يعرضهما عنه ، ويرزقهما بغلام أفضلَ وأبرّ منه هذه حقيقة فعلية وهذا هو تأويله ١١ .

وبناء الجدار مجاناً للقوم البخله ، في ظاهره مرفوض ، يدعو للإنكار ، لكن حقيقة تدعوني إلى فعله . إن الجدارَ لفلامين يمينين في المدينة ، وكان أبوهما صالحاً ، وقد أخفى لهما كنزاً تحت الجدار قبل موته ، فلو تركتُ الجدار يسقط وينهار ، لظهر كنزُ الغلامين ، ولاستولى عليه أهل المدينة ، فبيئتهُ إلى أن يكبرَ الغلامان ، ويسلغا أشدهما ، ويستخرجا كنزهما . هذه حقيقة فعلني ! هذا هو تأويله !!

إن الله هو الذي أعلمني بحقيقة الأعمال الثلاثة ، تلك الحقيقة التي خفيت عليك ، فبقيت أنتَ عند ظاهر هذه الأعمال ، أما أنا فلاحظتُ حقيقتها ، وحملتُها عليها .

وبهذا التأويل من الخضر لأعماله الثلاثة ، وكشفتُه عن حقيقتها ، عرفَ موسى - وعرفنا معه - أن الخضر كان على صواب فيما فعل ، وأن أعماله الثلاثة لا تدعو إلى الاعتراض أو الإنكار !!

نصُّ الآيات :

تدبرُّ الآيات التي عرضت قصة موسى مع الخضر عليهما السلام ، لنعرفَ موقعَ التأويل فيها :

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ : لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ، أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا . فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا . فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ : آتِنَا غَدَاءَنَا ، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ، فَنَلَيْنِي نَسِيتَ الْحُوتَ ، وَمَا أَنْسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا . قَالَ : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا .

فوجدنا عبداً من عبادنا ، آتياه رحمة من عندنا ، وعلمناه من لدنا علماً .

قال له موسى: هلا، اتبعك على أن تعلمن بما علمت رشداً ؟
قال: إنك لن تستطيع معي صبراً . وكيف تصبر على ما لم تحط به
خبراً ؟

قال: ستجيني إن شاء الله صابراً ، ولا أعصي لك أمراً .
قال: فإن اتبعتي فلا تسألني عن شيء ، حتى أحدث لك منه ذكراً .

فانطلقا . حتى إذا ركبا في السفينة خرقها !
قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمرأاً !

قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ؟
قال: لا تؤاخذني بما نسيتُ ، ولا ترهقني من أمري عسراً .

فانطلقا ، حتى إذا لقيا غلاماً فقتله !!
قال: أقتلت نفساً زكية بغير نفس ؟ لقد جئت شيئاً نكراً .

قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً .
قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لدني
علماً .

فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ، فابوا أن يضيفوهما ،
فوجدوا فيها جداراً يريد أن ينقض ، فأقامه .

قال: لو شئت لا تدخلت عليه أجراً .

قال: هذا فراق بيني وبينك ! سأنبئك بآويل مالم تستطع عليه صبراً .
أما السفينة: فكانت لمساكين يحملون في البحر ، فأردت أن أعيبها ،
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا !

وأما الغلام: فكان أبواه مؤمنين ، فخشنا أن يرهقهما طغياناً وكفرأ .
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً ! وأما الجدار: فكان

لثلاثين يتيمين في المدينة وكان تحته كثر لهما ، وكان أبوهما صالحاً .
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ، ويستخرجا كنزهما ، رحمةً من ربك ا وما
لعله من أمري ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً ﴿٦٠﴾ .

معنى تأويل أعمال الخضر:

لما عرضَ موسى على الخضر عليهما السلام أن يصحبَه ليعلمَ منه ، قال
له: ﴿ إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾ .

وعلل الخضرُ كلامَه بقوله ﴿ وكيف تصبر على مالم تحط به خيراً ؟ ﴾
أي: سترى أمامك أعمالاً أقوم بها ، ظاهرُها يدعو للإنكار ، وسوف
تنكرها أنتَ عليّ ، لأنك لا تعرفُ حقيقتها ، ولا الحكمة منها ، ولم
تُحِطْ بها خيراً .

وفعلاً لم يصبرَ موسى عليه السلام على أعمال الخضر ، فانكرها عليه .
وقبلَ أن يفارقه الخضرُ أرادَ أن يكشفَ له عن حقيقة الأعمال الثلاثة ،
وقال له: ﴿ سأنبئك بتأويل مالم تسطع عليه صبراً ﴾ .

وبعد أن كشفَ له تلكَ الحقيقة ، وأوقفه على الحكمة منها ، قال له:
﴿ ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً ﴾ .

إن أعمالَ الخضر الثلاثة: خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وبناء الجدار،
لها صورتان: صورةٌ ظاهريّةٌ تبدو من الخارج ، فتكونُ فيها غير مقبولة ،
فيقومُ المشاهد بإنكارها ، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام ا

وصورةٌ باطنيّةٌ حقيقيّةٌ ، تبدو فيها على حقيقتها ، والذي يقفُ على هذه
الصورةِ الباطنيّةِ يعرفُ الحكمةَ الخفيةَ منها ، ويعلمُ أنه على حقٍّ في فعل ما
يخالِفُ الظاهر، لأنه يتفقُ مع هذا الباطن، وهذا ما أدركهُ الخضر ، وفعله .

(١) سورة الكهف: ٦٠ - ٨٢ .

والربط بين ظاهر هذه الأعمال وباطنها مطلوب ، وحملُ الظاهر على الباطن مطلوب ، وهذا ما قام به الخضر ، وقدمه لموسى .
واعتبر الخضرُ هذا العمل تأويلاً ﴿سَأَتَبِكُ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ .

والتأويل هنا: هو ردُّ الشيء إلى غايته العملية المرادة منه - كما قال الراغب في تعريف التأويل - فقد ردَّ الخضرُ أعماله الثلاثة إلى غايتها المقصودة ، وكشَفَ حقيقة هذه الأعمال ، والحكمة الخفية فيها ، وأرجع صورته الظاهرية إلى حقيقتها الباطنية الخفية ، وأرى موسى مآلَ ومصير أعماله ، وانتهى بها إلى تلك المحطة الأخيرة ، التي عرف منها موسى صوابَ الخضر فيما فعل .

لقد أوَكَّ الخضرُ أعماله تأويلاً عملياً ، وأرى موسى الحقيقة العملية منها، وبهذا عرفَ موسى وجَّةَ الحق والصواب فيها:

تأويلُ خرقِ الخضر للسفينة: أنه أرى موسى الملكَ ، يُصادرُ السفنَ الصالحة ، فالهدفُ من خرقه لها نجأتها من الملك .

فجاءَ السفينة هي تأويلُ خرقها ، الذي يُحملُ عليها ، ويُردُّ إليها .

وتأويلُ قتل الغلام ، أن الخضرَ أرى موسى مستقبل الغلام الكفري عندما يكبر ، وإزعاجه لأبويه ، فالهدف من قتله إراحة أبويه من كفره ، واللهُ يعوضُهما عنه ، إن إراحة أبويه منه هي تأويلُ قتله ، الذي يُحملُ ، ويُردُّ إليها .

وتأويلُ بناء الجدار ، أن الخضرَ أرى موسى كثرَ اليتيمين تحته ، فالهدف من بنائه هو المحافظة على الكثر إلى أن يكبرَ الغلامان اليتيمان . إن المحافظة على الكثر هي تأويلُ بناء الجدار، الذي يجبُ أن يُحملَ عليها ، ويُردُّ إليها .

ونلاحظ أنَّ الخضر عليه السلام لا ينسبُ معرفة حقيقة أعماله الثلاثة إلى نفسه، فما كان الخضرُ بنفسه ليرى الملكَ يصادرُ السفنَ ، وما كان الخضرُ بنفسه ليرى مستقبلَ الغلامِ ، وما سيكون عليه بعدَ عشرين سنة. وما كان الخضرُ بنفسه ليرى كثرًا وُضع تحتَ الجدارِ قبلَ سنين !

إنما أراه الله ذلك ، وعرفه الله تلك الحقائق ، وكشفَ له عن تلك البواطن الخفية ، وأمره الله أن يفعلَ ما فعل ، ليحقق تلك الحكمَ الخفية، أمره الله بخرقِ السفينةِ لتنجو من الملك ، وأمره الله بقتل الغلامِ ليستريح أبواه من كفره ، وأمره الله ببناء الجدارِ ليأخذ الغلامان الكثرَ عندما يكبران .
ولهذا قال موسى عليه السلام: ﴿ وما فعلته عن أمري ﴾ . أي: لم أفعلْ هذه الأفعالَ الثلاثةَ باجتهادٍ مني ، إنما فعلتها بأمر من الله .

شمول أعماله للماضي والحاضر والمستقبل :

وإذا نظرنا في أفعالِ الخضر الثلاثة ، وتأويله لها ، فإننا نراها قد استوعبتْ أطرافَ الزمان كلها !

الزمانُ إمَّا ماضٍ ، وإمَّا واقعٌ حاضِر ، وإمَّا مستقبل .

ولقد أرى الله الخضرَ الحقيقةَ في أطرافِ الزمان الثلاثة ، فقام بتأويل الظاهرِ إليها ، وحمَّله عليها !!

وموقفُ الملك في موقعٍ متقدمٍ لمصادرة السفنِ الصالحة ، يمثلُ فترةَ الزمانِ الحاضر ، فهو موجودٌ واقف في نقطته وموقعه ، وإن لم يشاهده أصحابُ السفينة ، لأنهم في طريقهم إليه، إنهم لم يروه بعد ، ولكنَّ الله أرى الخضرَ إياه مع عصايته !

وكونُ الغلامِ سيكون كافرًا عندما يكبر ، يمثلُ المستقبل ، أو فترةَ الزمانِ القادمة ، وهذا غيبٌ لا يعلمه بشر، وعلمُه خاصٌ بالله، ولا يعرف الناسُ كيف سيكون مستقبلُ هذا الغلام، وقد أطلعَ الله الخضرَ على هذا المستقبلِ !

ووضعُ الكتز تحت الجدار يمثلُ فترةَ الزمانِ الماضية ، فالرجلُ الصالح
أخفى الكتز لابنهِ الصغيرين تحت الجدار ، قبل أن يموت ، ولا يعلمُ أحدٌ
بوجود الكتز تحت الجدار ، فاعلمَ اللهَ الخضرَ بهذا الكتز الموضوع من قبل ١١

واختيارُ أمثلةٍ ثلاثةٍ لأفعالٍ عجيبةٍ مذهشة ، تمثلُ فيها فتراتُ الزمانِ
الثلاثة: الماضية والحاضرة والقادمة - مقصود ، لادراكِ معنى التأويل
للأحداث ، التي مرّت ، أو تمرُّ الآن ، أو ستمرُّ فيما بعد .

وإنه ليس شرطاً أن تكون هذه الأحداث على صورتها الظاهرية الخارجية
التي وقعت من خلّالها ، فقد تكون لها صورةٌ باطنية خفية ، هي المرادةُ
منها ، وهي التي ستنتهي وتؤدُّك إليها ١١

لكن مَنْ يُؤدُّك هذه الأحداث ؟ وَمَنْ يَرُدُّ ظاهرها إلى باطنها ؟ وَمَنْ
يحملُ وجودها الواقعي على حقيقتها الخفية ، وغايتها المرادة ؟

المطلب الثالث

مع التأويل في سورة الأعراف

وردَ التأويل مرتين في سورة الأعراف ، والمرة الأولى في آية واحدة ، تحدث عن يوم القيامة ، الذي أخبر القرآن عن وقوعه وقدمه ، ولكن الكفار أنكروا ذلك ، ولم يصدقوا بالآيات التي تخبر عنه .

قال تعالى: ﴿ ولقد جتاهم بكتاب فصلناه على علم ، هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسلنا بالحق ، فهل لنا من شفعاء ، فيشفعوا لنا ، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ، قد خسروا أنفسهم ، وضل عنهم ماكانوا يفترون ﴾^(١).

المعنى الإجمالي للآيتين:

تحدث الآيتان عن القرآن ، وعن تفصيله ، وعن معانيه وأخباره ووعوده .

لقد بعث الله محمداً ﷺ رسولا ، وأنزل عليه القرآن كتاباً ، ودعا الناس إلى الإيمان بهذا القرآن ، وتصديق أخباره .

وأخبرت الآية الأولى أن الله جاء الناس بهذا القرآن ، وجعله كتاباً مفصلاً ، تفصيلاً لفظياً ، وتفصيلاً موضوعياً .

تفصيله اللفظي^٢ تمثل في تقسيمه إلى سور ، وتقسيم السورة منه إلى آيات ، وتقسيم الآية إلى جمل وكلمات .

(١) سورة الأعراف: ٥٢ - ٥٣ .

أما تفصيله الموضوعي فقد تمثّل في الموضوعات التي عرضها والمعاني التي قدّمها ، والأخبار التي أخبر عنها ، والحقائق التي قرّرها .

تفصيله الموضوعي في حديثه عن الدنيا والآخرة ، عن الحياة والموت والبعث ، وفي تقريره لحقائق العقيدة والشريعة والأخلاق ومناهج الحياة ، وفي عرضه لمسيرة التاريخ من خلال قصصه ، وفي ربطه لكل ما يجري في الكون والحياة والإنسان بقرّر الله وأمره ومشيئته سبحانه .

لقد فصل الله القرآن بعلمه ﴿ فصلناه على علم ﴾ ، وجعله هدى يستهدي به المؤمنون ، ورحمةً يرحم به المؤمنين ، عندما يؤمنون به ، ويتدبرونه ، ويلتزمون بتوجيهاته ، وينفذون أحكامه: ﴿ هدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ .

هذا أثر القرآن في المؤمنين الذين صدّقوا بأخباره ، وآمنوا بوعوده ، فسعدوا في الدنيا ، وفازوا وربحوا يوم القيامة .

أما الكفار فإنهم لم يؤمنوا به ، ولم يصدّقوا بأخباره ، التي تُخبر عن البعث بعد الموت ، وعن قسوة الساعة ، ومجيء يوم القيامة ، ولما سمعوا الآيات التي تتحدث عن ذلك كثّروا بها .

لقد أخبرت آيات القرآن عن مشاهد القيامة ، وتحدّثت عن نفخة البعث ، وخروج الناس أحياء من قبورهم ، وسوّمهم إلى أرض الموقف للحساب والجزاء ، وعن الميزان والصحف والصراف ، وعن النار واللوان عذابها ، وأحوال الكفار فيها ، وعن الجنة وأصناف نعيمها وسعادة المؤمنين فيها .

وهذه المشاهد لم تقع الآن ، لأننا ما زلنا في الدنيا ، لكنّها ستقع حتماً ، لأن الله أخبر عن وقوعها ، ولذلك آمن المؤمنون بذلك .

أما الكفار فقد استبدلوا وقوعها واستهجنوه واستغريوه ، ولذلك كفروا بها وأنكروها .

وهنا تهددُهم الآيةُ الثانية ، وتبينُ لهم حالهم يوم القيامة ، عندما يتمُّ تأويلُ أخبار القرآن ووعودِهِ التي تحدثُ عن يوم القيامة .

﴿ هل ينظرون إلا تأويله ﴾ :

« هل » : حرفٌ للاستفهام . والاستفهامُ هنا إنكاري ، إذ ينكر القرآنُ على الكفار عدمَ إيمانهم بالقرآن ، وعدمَ تصديقهم بوعوده .

و « ينظرون » : بمعنى : ينتظرون . فهو من الانتظار وليس النظر .

والهاء في « تأويله » تعودُ على القرآن - وهو الكتابُ المذكور في الآية السابقة .

فمعنى ﴿ هل ينظرون إلا تأويله ﴾ : لماذا لم يؤمن الكفارُ بالقرآن ؟ ولماذا لم يصدقوا بالآياتِ التي تحدثُ عن يوم القيامة ؟ ماذا ينتظرون ؟ إنهم ينتظرون تأويل آيات القرآن ، ويَتَظَرَّون وقوعَ الأحداثِ يومَ القيامة ، التي تحدثُ عنها الآيات ، ويَتَظَرَّون رؤيةَ هذه الأحداثِ بعيونهم عندما يُعْثَرُونَ من قبورهم .

هذا هو تأويلُ الآياتِ المخبرةِ عن يوم القيامة ، وهو وعودُها فعلاً وحققة ، ومشاهدتهم لها .

والدليلُ على أن هذا هو معنى التأويل المذكور في الجملة ﴿ هل ينظرون إلا تأويله ﴾ مجيءُ التفصيل بعد ذلك في الآية ، مبيّناً لهذا الإجمال .

﴿ يوم يأتي تأويله : يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسلنا بالحق ، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ﴾ .

والمعنى : يومَ القيامة يأتي تأويلُ آياتِ القرآن ، التي تخبرُ عن مشاهد القيامة ، وتأويلها هو وقوعُ هذه الأحداثِ والمشاهد فعلاً ، كما أخبرتُ آياتُ القرآن من قبل .

عند ذلك ، وبعدما يشاهد الكفار تأويل الآيات عملياً ، ويرون الأحداث يوم القيامة عيناً ، يقولون : ﴿ قد جاءت رسل ربنا بالحق ١١ ﴾ .

أي : كان الرسلُ صادقين معنا في الدنيا ، عندما أخبرونا عن أحداث الساعة ، وكانت آيات القرآن صادقةً عندما تحدثت عنها ، لقد جاءت الرسلُ بالحق ، وتحدثت الآياتُ بالحق ، بدليل أننا نرى الآن حقيقة ما قالوه لنا ، نراه عملياً أمامنا ، فهذا هي الآياتُ قد تمَّ تأويلها الآن . ونحن كنا مخطئين . عندما كُذِّبنا بها في الدنيا .

فهل لنا من شفعاء ، فيشفعوا لنا عند الله ؟ ويدفعوا عنا عذابَ الله ؟ وينقذونا من النار ؟ أو هل يمكن أن يردُّنا الله إلى الدنيا ، ويعطينا إليها ، ويُعطينا فرصةً أخرى ، لنؤمن بهذا الحق ، ونعملَ غيرَ الذي كنا نعملُ ؟ .

إنهم يمتنُّون هذه الأمانى التي لن تتحقق ، فلا شفاعة لهم ، ولا رجوع إلى الدنيا . إنهم خاسرون هالكون معذبون : ﴿ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ .

التأويل مجزئ يوم القيامة فعلاً :

نستحضرُ تعريفَ الإمام الراغب للتأويل : « هو ردُّ الشيء إلى الغاية المرادة منه ، علماً كان أو فعلاً » لنرى انطباق هذا التعريف على التأويل المذكور في الآية .

﴿ هل ينظرون إلا تأويله ، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾ .

تتكلَّمُ الآيةُ عن تأويل القرآن - لأن الهاءَ في « تأويله » تعودُ على الكتاب المذكور في الآية السابقة - وتدعو الكفارَ إلى انتظار تأويله ، وتهدِّدُهم بما سيكون لهم يوم تأويله ، وترهبهم صورةً عن العذاب الواقع بهم يوم تأويله .

فما المرادُ بتأويله ؟ هل المرادُ بيان معاني آيات القرآن ، وشرحها وتفسيرها ؟ لا ، لأنه لا دخلَ لبيان معاني الآيات بالعذاب الواقع بالكفار .
أي أنَّ التأويلَ في الآية ليس بمعنى العلم ، بل بمعنى الوقوع والحدوث ، وبيانِ العاقبةِ والمآلِ .

أو: هو ردُّ معاني الآيات إلى غايتها النهائية ، وتحقيقها الفعلية المادية .
تأويلُ القرآن المذكورُ في الآية ، هو تحقيقُ وقوع آياته التي تنبئُ وتحدثُ عن مشاهد القيامة ، وأحداث اليوم الآخر .
إن السياقَ الذي وردت فيه الآية يتحدثُ عن يوم القيامة . يبدأ الحديثُ عن يوم القيامة من الآية رقم (٣٤) من السورة ، وينتهي بالآية رقم (٥٣) .

تحدثُ الآياتُ عن مشهد الحسرة والتندمة ، والتلاوم والتلاعن ، بين الفريقين الاتباع والتبوعين في جهنم ، وعن العذابِ الواقع بالفريقين ، وعن خلودهم مصلدين في النار . ثم تعرض مشهداً مقابلاً للمؤمنين ، وهم ممنون متحابون في نعيم الجنة .

وتعرضُ الآياتُ لقطاتٍ حية متحركة مصورة، عن نداءاتٍ وحواراتٍ بين أهل الجنة وأهل النار ، وأصحاب الأعراف .

ويُنَادِي أصحابُ الأعرافُ أصحابَ الجنة مهنئين لهم بدخولهم الجنة ، وعندما تُصرفُ أبصارهم تلقاء أصحاب النار ، يتعزذون بالله منهم ومن تعذيبهم ، ويسألون أشخاصاً بأهليتهم من أهل النار سؤال تبيكت، وتقريع .
يُنَادِي أصحاب الجنة أصحاب النار ، ويسألونهم سؤال استهزاء وتقريع وتبيكت ، فيجيبهم أهل النار بذلة ومهانة .

ويُنَادِي أصحابُ النار أصحابَ الجنة ، مستغيثين بهم ، طالئين منهم شيئاً من الماء أو الطعام ، فيردُّ عليهم أصحابُ الجنة بأن الله حرمَ الجنة ونعيمها

على الكافرين ، ويبقى الكافرون في العذاب مع حشرتهم وخزيهم .
فالأيات كلها في السياق تتحدث عن يوم القيامة ، ومشاهد نعيم المؤمنين
في الجنة ، وعذاب الكفار في النار .

ما موقف المؤمنين والكافرين في الدنيا من هذه الآيات ، وما تقدمه من
أخبار ووعود عن يوم القيامة وما فيه ؟

أما المؤمنون فقد آمنوا بها ، وصدّقوا بمضمونها ، واعتقدوا وأيقنوا
بوقوعها يوم القيامة . أي: أنهم آمنوا بحدوث مشاهد القيامة كما أخبرت
هذه الآيات .

وأما الكافرون فقد كذبوا بهذه الآيات ، واستغفروا مضمونها ، وأنكروا
وقوع شيء مما تحدث عنه الآيات من مشاهد القيامة ، ونفوا أن يكون بعث
وحشرٌ وحسابٌ ونارٌ ونعيمٌ وعذابٌ أي أن الكفار نفوا وقوع الصورة
العملية لمضمون الآيات النظري ، وتحقق المدلول الواقعي للوعد والوعيد
النظري .

فتأتي الآية الأخيرة في هذا السياق لتهدّد الكفار المنكرين ليوم القيامة .
وتقول لهم: أنتم الآن في الدنيا تنكرون وقوع مشاهد القيامة عملياً ، التي
تحدث الآيات التي تسمونها عنها ، وتحزّم بوقوعها .

انتظروا تأويلها: ﴿ هل ينظرون إلا تأويله ﴾ . أي: انتظروا حين قيام
الساعة ، ويلم مشاهد يوم القيامة ، عند ذلك سيتم تأويل هذه الآيات التي
تسمونها الآن في الدنيا ، وسيتحقّق وقرع ما أخبرت عنه الآيات في
صورة عملية . وستشاهدون صورة مادية واقعية لمضمون هذه الآيات
النظري .

عندما ، عندما يتحقق تأويل هذه الآيات عملياً ، ووقوع حقيقتها
وغايتها المادية ، ماذا سيكون وضعكم هناك ؟ ﴿ يوم يأتي تأويله يقول
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلنا بالحق ، فهل لنا من شفعاء ،

فِشْفَعُوا لَنَا ، اَوْنَرِدْ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ؟ ...

إذن التأويل المذكور مرتين في هذه الآية من سورة الأعراف ، هو ردّ معاني الآيات النظرية المخيرة عن مشاهد القيامة ؛ إلى غايتها المادية ، وحقيقتها الواقعية ، ويأتى بُدليها الواقعي ، وذلك عند بدء عرض مشاهد القيامة فعلاً ، ومعاشية الناس لها واقعاً .

نستعمل هذه الآيات هو بيان مصيرها ومآلها ونهايتها ، ونحوه وعلمها
التفري إلى صورته العملية ، ورؤية حقيقتها المادية الواقعة ، وذلك عندها
يعيشون فعلاً مشاهدة القيامة هناك .

المطلب الرابع

مع التأويل في سورة يونس

ورد التأويل مرة واحدة في سورة يونس ، وذلك في آية ضمن مجموعة من آيات ، تحدث عن القرآن ، وتثبت أنه كلام الله ، وتحدى الكفار بمعارضته ، وتخبر عن تكذيبهم بمضمونه ، وتهذؤهم بالدمار يوم يأتي تأويله ، وتقرر سنة ربانية مطردة في ذلك .

قال تعالى: ﴿ وما يتبع أكثرهم إلا ظناً ، إن الظن لا يغني من الحق شيئاً . إن الله عليم بما يفعلون . وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراء ، قل فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله ، إن كنتم صادقين . بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، ولما ياتهم تأويله ، كذلك كذب الذين من قبلهم ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . ومنهم من يؤمن به ، ومنهم من لا يؤمن به ، وربك أعلم بالمفسدين ، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ، أنتم بريئون مما أعمل ، وأنا بريء مما تعملون ﴾ .

المعنى الإجمالي للآيات:

تبدأ الآيات بتقرير حقيقة ما عليه الكفار ، فهم ليسوا على علم ولا يقين ، في موضوعات الدين والاعتقاد . لقد كفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام ، وأنكروا أن يكون القرآن كلام الله ، وكانوا مع الباطل والشرك بالله ، إنهم في كل ذلك كانوا متبعين للظن والتخمين ، ومحمداً ﷺ كان

على الحق واليقين ، وماذا يساوي الظن بالنسبة إلى الحق؟ إنه لا يفني من الحق ، ولا يبدؤ مسدده .

وهذا القرآن الذي يسمعون من رسول الله ﷺ هو الحق ، وهو كلام الله ، وما كان لحمد عليه الصلاة والسلام أن يفتره من دون الله ، ثم ينسبه إلى الله!

إن القرآن مصدق للكتب الربانية السابقة ، كالطورا والإنجيل ، ومؤكد لما فيها من حقائق حول الدين والإيمان - هذا قبل أن يحرفها أصحابها من اليهود والنصارى - وهذا القرآن مفصل في معانيه وموضوعاته ، وهو كلام الله رب العالمين ، لا ريب ولا شك في ذلك: « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل الكتاب ، لا ريب فيه من رب العالمين » .

ولكن ما موقف الكفار من هذه الحقائق؟ إنهم ينكرونها ، لأنهم يتبعون الظن. القرآن غير مفترى، وهو كلام الله ، ولكنهم يقولون: القرآن مفترى، وليس كلام الله !

وطالما لم يُسَمَّوا أنه كلام الله ، وقالوا هو كلام البشر ، فلا بد من التحدي، إنه إن كان كلام بشر ، كان بمقدور البشر الإتيان بمثله ، إذن فعلى هؤلاء الكفار تأليف وتقديم سورة ، مثل سور القرآن ، يسانها وبلاغتها وفصاحتها مثل سور القرآن ، ويمكن أن يستعينوا بمن شاءوا من الأعداء ، وإن يستشهدوا بمن أرادوا من الشهداء . . . فإن عجزوا عن المطلوب ، ولم يقدموا على الإتيان بسورة مثل القرآن ، ثبت أن القرآن ليس كلام بشر ، ولا في مقدور أحد من المخلوقين ، فهو كلام الله سبحانه: ﴿ أم يقولون اتراء . قل: فاتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله ، إن كنتم صادقين ﴾ .

لكن هل آمن الكفار وأتبعوا الحق ، واعتبروا أن القرآن كلام الله ؟

كلا. إنهم مازالوا مصرّين على التكذيب والكفر ، رغم وجودِ عدّةِ آياتٍ وأدلةٍ وبراهين ، تثبتُ أن القرآنَ كلامُ الله ، وهي عند أصحاب التفكير السويِّ السليم تتجّ الأيمانَ واليقينَ والسليم .

﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ﴾ : كذبَ الكفارُ بالقرآن ، قبلَ أن يحيطوا علماً بآياته وبراهينه وأدلتها ، وقبلَ أن يختبروا صدقَ ما فيه ، وقبلَ أن يتأكدوا منه ، ويتمكّنوا من البحثِ ، والتحريِّ ، والدراسة ، والاستقصاء ، لأنّ التكذيبَ منهم قرارٌ مسبق ، لن يتراجعوا عنه ، مهما اتضحَ لهم من الحقائق الهادية ، إنهم رفضوا الحقَّ عناداً ، وكذبوا به عناداً. ولو فكروا في الموضوع بمنهجية وعلمية وإنصافٍ ، لأمّنوا وصدقوا بالحق .

﴿ ولما يأتهم تأويله ﴾ : كذبَ الكفار بالقرآن ، قبلَ أن يُحيطوا به علماً ، وقبلَ أن يأتهم تأويلُ آياته ، لقد كانوا متسرّعين متعجلين في التكذيب ، وماذا عليهم لو تأنّوا وترثّوا ؟ ماذا عليهم لو انتظروا قليلاً إلى أن يأتهم تأويلُ القرآن؟ إنهم لو تريشوا لعرفوا أنه الحق ، ولو انتظروا لحين تأويل آياته ، وتحقّقها أمامهم في عالم الواقع ، في صورةٍ مادية فعلية ، لعرفوا أنّ القرآن حق ، وأنّ وجوده تتحقّق وتساوُكُ فعلاً .

﴿ كذلك كذب الذين من قبلهم ﴾ : كفارُ قريش مثلُ الكفار الذين من قبلهم في اتباع الظن ، وفي التكذيب بالحق ، وفي التسرّع والتعجّل بالتكذيب ، وفي عدم التريث والتأنّي ، وانتظار تأويل وعود وتهديدات الله ، في الكتب التي أنزلها إليهم .

﴿ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ﴾ : كان تكذيبُ الكفار السابقين ، على تلك الصورة المتعجّلة المتسرّعة ، سبباً في وقوع العذابِ بهم ، فلما أتاهم تأويلُ التهديدات ، وشاهدوا تحقّقها في عالم الواقع ، في صورة عذاب ودمار ، أهلكهم الله وقضى عليهم ، فزالوا عن الوجود . انظر كيف كانت عاقبتهم وكيف كانت نهايتهم ؟

وهؤلاء الكفارُ المكذِّبون لك يا محمد ، كثيرون كما كثب الكفارُ من قبلهم ، وتعجلوا كما تعجلَ الذين من قبلهم ، ولهذا سيقعُ بهم كما وقعَ بالذين من قبلهم ، وسيدمرهم الله كما دمرَ الذين من قبلهم ، وانتظر هذه العقابة المؤلة لهم، إن لم يترجعوا عن كفرهم .

إن هذه الآية تهديدٌ ووعيد للكفار المكذِّبين ، وإمهالٌ لهم لحين تأويل آيات القرآن ، التي تقرُّ هزيمتهم وهلاكهم ، وانتصارَ الحق، وتحقُّق هذه الآيات في صورتها المادية الواقعية .

لما موقفُ الكفار من هذا التهديد ؟

سينقسمون إلى قسمين: قسم يتأثرُ به ، ويفكرُ في موقفه ، ويغيرُ مساره، ويؤمن بالقرآن ، ويتبعُ الرسولَ عليه الصلاة والسلام .

وقسم لن يتأثرَ به ، ولن يستفيدَ منه ، وسيبقى مُصرّاً على عناده وكفره وتكذيبه ، إلى أن يتحقَّق التأويل ، ويقعَّ العذاب .

وقد أشارَ إلى القسمين قوله تعالى: ﴿ ومنهم من يؤمن به ، ومنهم من لا يؤمن به ، وريك أعلم بالفسدين ﴾ .

أما الذين آمنوا بالقرآن ، واستفادوا من التهديد ، قبل وقوع وتحقُّق التأويل، فهم مسلمون صالحون .

وأما الذين أصرُّوا على التكذيب والكفر والعناد ، فعلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفاصلهم ، وأن يتركهم ، وأن يتركهم يتظرون تحقُّق التأويل ، ووقوع العذاب: ﴿ وإن كذبتك فقل: لي عملي ، ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعمل ، وأنا بريء مما تعملون ﴾ .

المراد بالتأويل في هذه السورة:

تخيرُ الآياتُ - التي من ضمنها آية التأويل - عن كفر الكفار بالقرآن ،
وتكذيبهم به ، وزعيمهم أنه ليس كلامُ الله ، وأن محمداً عليه الصلاة
والسلام قد افتراه ، وتصدكهم الآياتُ وتطلبُ منهم معارضة القرآن ،
والإتيانَ بسورةٍ مثله .

وتقررُ أن الكفارَ كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، وقيلَ أن يأتيهم تأويله ،
وكانوا في هذا كاسلافهم السابقين ، حيث أوقعَ الله بهم عذابه وأهلكهم ،
وهؤلاء يسرون على طريق السابقين، والعلابُ قادمٌ إليهم ، إلا لم يؤمنوا.

لما المراد بالتأويل هنا ؟

إنه تأويلُ آياتِ القرآن التي كثبوا بها ، ومعنى تأويلها بيانُ نهايتها
ومآلها ، أو تفرغُ صورتها للمادية العملية ا

والسياقُ الذي وردتْ فيه الآيةُ سياقٌ وعيدٌ وتهديدٌ للكفار ، وبيانُ أن
العذابَ قادمٌ إليهم ، وأن تأويلَ الآياتِ التي كذبوا بها سائرٌ إليهم ، وعما
قريب سيُشاهدون هذا التأويل ويعيشونه في عالم الواقع ا

لقد واجهتْ آياتُ القرآن الكفار ، وكانت تخبرُهم بانتصارِ رسولِ الله
ﷺ ، وإظهارِ دينه ، وتقررُ حُجْرَ هؤلاء الكفار عن الوقوفِ أمام
الاسلام، أو إطفاءِ نوره ، وتدعوهم إلى الدخول فيه ، فلا فائدة من
المواجهة والمحاربة .

وكانت آياتُ القرآن تقدمُ لهم الوعيدَ والتهديد ، وتخبرُهم أن العقابَ
واقعٌ بهم ، وأنهم في ذلك مثلُ الكفار السابقين .

ولما كانوا يسمعون التهديدَ والوعيدَ في هذه الآيات ، كانوا يزدادون
تكذيباً بها، وسخريةً واستهزاءً بالرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه . فهل
من الممكن أو المعقول أن يهزمهم محمدٌ ﷺ ، ومن معه مسلمون

مستضعفون فقراء ؟ أمّا هم لهم أقوياء أغنياء أصحاب السلطة والمنزلة ؟
 في هذا الجواب تنزلت آيات سورة يونس ، وواجهت الكفار في تكذيبهم
 واستهزائهم .

﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، ولما ياتهم تأويله ﴾ .

كذبوا بأخبار القرآن وحقائقه ، كذبوا بوعوده للمؤمنين ، وتهديداته
 للكافرين ، وأنكروا أن يكون المستقبل هو للإسلام والمسلمين ، ولم يصدقوا
 أنهم يمكن أن يهزموا أمام المسلمين .

فتقول لهم الآية: إنكم تكذبون الآن بهذه الآيات ، وأنتم لم تحيطوا
 علماً بها ، تكذبون بها لأنه لما ياتكم تأويلها ، ولما تشاهدوا صورتها
 العملية والواقعية ، لكن تأويلها آتٍ عن قريب ، وستعيشون. هذا التأويل
 عملياً عندما تبدأ المعارك الفعلية بينكم وبين محمد ﷺ ، وهذه المعارك
 ستشبّ عن قريب!

إنّ « لا » في قوله: ﴿ ولما ياتهم تأويله ﴾ تدلّ على التوقع ،
 وتُستعمل في قريب وقوع ما بعدها .

وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ قالت الأعراب آمنا . قل: لم تؤمنوا .
 ولكن قولوا أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾^(١).

إنّ « لا » هنا حَرْفُ تَوْعُّعٍ وإطماع . فالأعراب أسلموا ، وجاءوا
 إلى رسول الله ﷺ ، وامتنوا عليه ، وزعموا تحقّق الإيمان بعد الإسلام
 فيهم ، ولكن الآية تصحّح لهم ذلك ، وتقول لهم أنتم أسلمتم ، نعم ،
 ولكنكم لم تؤمنوا حتى الآن ، لأن الإيمان لم يدخل في قلوبكم إلى الآن .

لكن هذا الإيمان ليس بعيداً عنكم ، وأنتم لستم بعبيدين عنه ، إنكم
 سائرون في طريقكم إليه ، سيدخل في قلوبكم عن قريب!

(١) سورة الحجرات: ١٤ .

وفي الجملة التي أمامنا ﴿ ولما يأتهم تأويله ﴾ التوقع واضح .
 لم يقع تأويلُ الآيات التي كُتِبَ بها الكفار حتى الآن ، ولم تقع
 الصورة العمليةُ للتهديدات النظرية لهم ؛ التي حوِّثها آياتُ القرآن .
 إنهم مهزومون ، لكن متى ؟ لما يأتهم تأويلُ ذلك أي : لم تقع هزيمتهم
 فعلاً الآن ، لكنها مستحقَّة عن قريب ، فتأويلُ الآيات التي تقرر ذلك على
 وشك الوقوع !

وإنَّ الرسولَ متصور ، والاسلامَ ظاهر ، لكن ؟ لما يتم تأويلُ ذلك ،
 لأنَّ المعركة لم تنشبْ مع الكفار فعلاً حتى الآن ، ولكنها ستشبُّ عن
 قريب ، وعندها سيتمُّ تأويلُ الآيات التي تقررُ ذلك .

وهذا ما حصلَ فيما بعد ، في حركة الدعوة الاسلامية ، وحربها مع
 الكفار ، فلم تمضِ إلا سنواتٌ قليلة على نزولِ هذه الآية من سورة يونس -
 والتي تقررُ قربَ وقوع وتأويل تهديدات القرآن - حتى تحققت تلك الوعودُ
 والتهديداتُ في عالم الواقع ، وذلك في غزوة بدر ، وما تلاها من
 الغزوات التي هزمَ اللهُ فيها الكفار . وعندها أتى الكفارُ تأويلُ تلك
 الآيات ، أي : تمَّ تنفيذُ وعود وتهديدِ الآيات القرآنية ، وبذلك حُوِّثَ من
 وعدٍ نظري إلى صورة عملية واقعية ، وبذلك تمَّ ردُّ وإرجاعُ معنى الآيات
 النظري إلى غايته الفعلية ، ونهايته المادية .

عمر بن الخطاب يروي عن وقوع التأويل :

حملنا معنى التأويل في سورة يونس على وقوع وعود القرآن للمؤمنين
 بالنصر ، وتحقق تهديداته للكفار بالهزيمة . واعتبرنا غزوات الرسول ﷺ ،
 وهزيمته للكفار من اليهود والمشركين والأحزاب ، تأويلاً عملياً للنصوص
 القرآنية ، وهذه الغزوات هي المرادة بقوله تعالى : ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا
 بعلمه ، ولما يأتهم تأويله ﴾ .

ونقدّم فيما يلي مثالا واحداً من السيرة النبوية وحركة الصحابة ، تبين أن هذا هو المقصود بالتأويل ، وأن الصحابة كانوا يفهمونه .

إن آيات سورة القمر تقرّر هزيمة كفار قريش ، كما هزم الله الكفار السابقين ، وبعد أن تقدّم آيات السورة لقطات سريعة عن مصارع أشهر الكفار السابقين : قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وآل فرعون ، نخاطب كفار قريش قائلة : ﴿ أكفاركم خير من أولئكم ؟ أم لكم براعة في الزبر ؟ أم يقولون نحن جميع منتصر ؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم ، والساعة أدهى وأمر ﴾^(١) .

تسأل هذه الآيات كفار قريش : أنتم خير من الكفار السابقين المعتدين ؟ أنظنون أن العذاب لن يقع بكم في الدنيا قبل الآخرة ؟ هل معكم براعة من الله أنزلها عليكم في الزبر والكتب ؟ أم تعتمدون على قوتكم وجنودكم واتباعكم ؟ أنظنون أنكم ستصرون على المسلمين في حربكم القادمة القريبة ؟ وتقولون : نحن جميع منتصرون ، والمسلمون مهزومون ؟

لأنظنوا هذا ، ولا تتوقعوه ، إن المعارك قادمة بينكم وبين المسلمين ، وستهزمون أمامهم ، وسيغرق جمعكم ، وسؤلون أدباركم للمسلمين ، وسيتزل الله نصره عليهم : ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ .

إن قوله : ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ وعيد من الله وتهديد للكفار ، وتقرير أنهم سيهزمون لا محالة

وهذه الآيات نزلت في مكة ، بينما كان المسلمون قلة مستضعفين ، والكافرون أقوياء غالبين ، وقد أيقن المسلمون بشحق وعيدها في المستقبل ، لكن الكافرين لم يصدقوا ذلك .

حتى تم تأويل هذه الآيات ؟ أي : متى تحقق بُعْثُهَا العملي المادي الواقعي ؟ ومتى ردّ الكلام النظري فيها الى غايته الفعلية المرادة منه ؟

(١) سورة القمر : ٤٣ - ٤٦ .

لقد حصل ذلك ، وتم تأويلها بعد بضع سنوات من نزولها ، وكان ذلك في غزوة بدر الكبرى ، في السنة الثانية من الهجرة 11
وقد روى لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحقق التأويل لهذه الآيات في غزوة بدر .

قال عكرمة: « لما نزل قوله تعالى: ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ قال عمر: أي جمع سيهزم ؟ وأي جمع سيقلب ؟

فلما كان يوم بدر ، رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَتَبُّ في الدرع ، وهو يقول: ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ ، فعرفتُ تأويلها يومئذ^(١) 11

وتأمل معنا قولَ عمر « فعرفتُ تأويلها يومئذ » لتعرفَ معنى التأويل .

إن نزولَ هذه الآية في مكة وعيدٌ وتهديدٌ نظري ، وخبرٌ عما سيحدثُ لهم في المستقبل على أيدي المسلمين . هذا الوعيدُ النظريُّ يحتاجُ إلى تأويل ، أي: ردٌّ إلى غايته العملية المرادة منه ، ورجوعٌ به إلى صورته المادية ، وبيانُ عاقبته ومآله .

ولقد تحققَ ذلك الردُّ والرجوعُ والتأويلُ في معركة بدر ، وتحققَ عملياً على أرضها ذلك الخبرُ القرآني ، وعندنا فقط عرفَ عمرُ رضي الله عنه تأويلَ الآية

هذا مثالٌ من السيرة النبوية ، وفهم الصحابة ، يظهرُ فيه التأويلُ العمليُّ لقوله تعالى: ﴿ ولما يأتهم تأويله ﴾ .

وبهذا نعرفُ أنَّ التأويلَ في سورة الأعرافِ تهديدٌ وعيدٌ للكفار بتحقيقِ العذابِ بهم يومَ القيامة - كما سبق أن بينا - . وأما التأويلُ في سورة يونس ، فهو وعيدٌ وتهديدٌ للكفار بتحقيقِ الهزيمةِ بهم في الدنيا 11

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٢٨١/٤ .

الطلب الخامس

مع التأويل في سورة الإسراء

ورد التأويل مرة واحدة في سورة الإسراء ، وذلك تعقيباً على أمر الله المؤمنين بتوفية الكيال ، وإتمام الميزان ، حيث اعتبر ذلك خيراً وأحسن تأويلاً .

قال تعالى: ﴿ وأولوا الكيل والميزان إذا كنتم ، وزنوا بالقسطاس المستقيم : ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾^(١)

الكيل والوزن بين الإتمام والتطقيف:

هذه الآية ضمن آياتٍ تقدم للمسلمين مجموعة من التوجيهات القرآنية حول الأخلاق والفضائل ، حيث تأمرهم بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنها ، وتنهاهم عن قبائحها مساوئها .

هذه الآيات من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية التاسعة والثلاثين: ٣٩-٢٣ .

تأمر الآية المسلمين بالوفاء بالكيل عندما يكيلون ، والوزن بالقسطاس عندما يزنون ، وتعتبر هذا الأمر خيراً ، كما تعتبره أحسن تأويلاً .

وتقبض الوفاء بالكيل هو إنقاصه ، ونقيض الوزن بالقسطاس ، هو بخس الميزان وتخسيره ، وهذا هو التطقيف ، الذي ذم الله المطففين من أجله .

لقد كان قومٌ مدين يُتقصون الكيال والميزان، فبعث الله لهم شعباً عليه

(١) سورة الإسراء: ٣٥ .

الصلاة والسلام ، فنهاهم عن التطفيف والإنقاص والبخس ، وأمرهم بالإتقان والتوفية . قال تعالى: ﴿ وإلى مدين أخاهم شعبياً ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، وإنّي أخاف عليكم عذاب يوم محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ﴾^(١).

وقد أمر الله المسلمين بالوزن بالقسط ، وعدم إنقاص الميزان ، كماورد في قوله تعالى: ﴿ والسماء رفعها ووضع الميزان . أن لا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ، ولا تخسروا الميزان ﴾^(٢) .

وذمّ الله المطففين لتلاعبهم في المكيال والميزان ، فقال تعالى: ﴿ ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾^(٣) . والمطففون هم الذين يُطَفِّفُونَ الكيل ، يُنْقِصُونَهُ ولا يُتَمُونَهُ .

قال الامام الراغب في معنى « طَفَّفَ » : « التطفيف: الشيء التزّر القليل، والطَّفَافَةُ هي الشيء الذي لا يُعْتَدُّ به لقلته . ويُقال: طَفَّفَ الكيل: إذا قلّل نصيبَ الكيل له في إيفائه واستيفائه »^(٤) .

إنّ المطفف في المكيال متلاعب به ، فإذا اكتال من الناس واخذ منهم زادة في المكيال ، فآخذ أكثر من حقه ، لكنه بالمقابل إذا كال لهم وأعطاهم، فإنه يُنْقِصُ المكيال ، ويُعْطِيهِمْ أَقْلُ مما لهم .

(١) سور هود: ٨٤ - ٨٦ .

(٢) سورة الرحمن: ٧ - ٩ .

(٣) سورة المطففين: ١ - ٦ .

(٤) المفردات للراغب: ٥٢١ .

وهذا ما فسّرته الآياتُ في تعريفِ المطففين . إتهم ﴿ الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون ، وإذا کالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴾ .

التطفيفُ ظلمٌ ونجارتُ ، والمطففُ ظالمٌ متجاوزُ ، إذا اکتال وإذا کال ، إذا اخل ، وإذا أعطى .

وقد لاحظ هذه اللفظة الإمامُ أحمدُ بن فارس في مقایس اللغة ، فقال : «التطفيف : نقصُ المکیال والمیزان . وقال بعضُ أهل العلم : إنما سُمي نقصُ المکیال والمیزان تطفيفاً ، لأن الذي يُقصّ منه يكون طفيفاً أي : قليلاً . ويقال لما فرقَ الإناء : الطّفاف»^(١) .

الزيادةُ في المکیال والمیزان تطفيفٌ ، يقال : طفّف المکیال : إذا زاد . والإنفاص منه تطفيفٌ ، يقال : طفّف المکیال : إذا أنقص منه .

وتوحي جملة : ﴿ الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون ﴾ بتجبرٍ وظلمِ المطففين ، وإتهم ذور مكانة وسلطانٍ ورئاسةٍ في قومهم ، والذي يوحى بهذا حرفُ الجر «على» ، الذي يدلُّ على الاستعلاء ، فهم يَکْتالون على الناس ، ويتجبرون عليهم ، وأمروهم بقبول مکیالهم وموازنهم ، رغم ما فيها من بئس لهؤلاء الناس .

إن آية سورة الإسراء تأمُرُ بالتوفيةِ في الكيل والوزن ، وتنتهى عن التطفيف فيه .

﴿ وأولوا الكيل إذا کلتهم ﴾ : علیکم عندما تکیلون أن تُوفروا الكيل ، وأن لا تنقصوه إذا کان علیکم ، وأن لا تزيدوه إذا کان لکم .

﴿ وزنوا بالقسطاس المستقیم ﴾ : عندما تزنون بالمیزان ، فعلیکم أن تكونوا عادلين في الوزن ، فلا تاخلوا أكثرَ من حقکم ، ولا تُعطوا غیرکم عندما ییمونهم أقلُّ من حقهم .

(١) مقایس اللغة : ٤٠٥/٣ .

القِسط هو العدل، والمقسط هو العادل، وإنَّ الله يحبُّ المقسطين العادلين.
وَالْقِسطاسُ : هو الميزان ، وسُمي قِسطاساً مبالغةً في وجوب تحقيق
القسط والعدل فيه ، عندما يوزنُ به .

وقد وُصفَ القِسطاسُ في الآية بالاستقامة: ﴿ وزنوا بالقِسطاسِ
الستقيم ﴾ والاستقامة ضرورية له ليحقق العدلُ فيه ، ويدو الإنصافُ
والإيفاءُ منه .

إنَّ ميزانَ المؤمن الصادق قائمٌ بالقسط ، فهو قِسطاسٌ ستقيم ، بينما ميزانُ
المطفئ أهرج ، فهو ميزانٌ خادع ، يزن بالخسران والإنقاص والبخس .

وقد قارنَ شعبٌ عليه السلام بين الميزانين وصاحبيهما ، عندما نهى قومٌ
مدين عن البخس وأمرهم بالقسط ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ أولوا
الكيل ، ولا تكونوا من الخسرين . وزنوا بالقِسطاسِ الستقيم ، ولا
تبخسوا الناسَ أشياءهم ﴾^(١) . . .

معنى التأويل في السورة:

﴿ وأولوا الكيل إذا كلتم ، وزنوا بالقِسطاسِ الستقيم . ذلك خير
وأحسن تأويلاً ﴾ .

بعدما أمرت الآية المسلمين بإيفاء الكيل وإتمام الوزن ، عُبِّتْ على هذا،
بأنه خير ، وأحسن تأويلاً .

« ذلك » في الجملة اسمٌ إشارة ، والمشارُ إليه هو المذكورُ في بداية
الآية . والتقدير: إيفاءكم الكيل والوزن هو خير .

و « خير » في الجملة أفعُلٌ تفضيل ، لكنَّ التفضيلَ هنا ليس على
ظاهره ، أي: ليس هنا مفضولٌ وفاضل .

(١) سورة الشعراء: ١٨١ - ١٨٣ .

إذا كان التفضيلُ على ظاهره ، فكيف يكون المعنى ؟ هل يُعتبرُ إيفاءُ الكيل والوزن أفضلَ من تركه وتطفيفِ الكيال والميزان ؟ كلا .

إنَّ الإيفاءَ ليس أفضلَ من الإنقاصِ والتطفيفِ ؛ لِأنَّه لا مجال للمقارنةِ أو المفاضلة بينهما . فالإيفاءُ واجبٌ والتطفيفُ حرامٌ ، ولا مفاضلة بين الواجب والحرام . هل نقولُ : إنَّ الزواجَ أفضلُ من الزنا ؟ وإنَّ الصلاةَ أفضلُ من تركها؟ لو فعلنا ذلك لظلمنا الزواجَ والصلاةَ ، عندَ مقارنتهما بأضدادهما .

السمُّ تر أنَّ السيفَ ينقصُ قدره إذا قيلَ : هذا السيفُ أمضى من العصا التفضيلُ هنا «ذلك خير» ليس على ظاهره، ولا تقاضلٌ بين الإيفاءِ والتطفيفِ، وإنما تفضيلُ الإيفاءِ في ذاته ، لأنَّ المقصودَ الثناءَ على الإيفاءِ في نفسه ، وبيانُ قيمته ، وحثُّ المسلمين عليه . أي: الإيفاءُ فاضلٌ وخيرٌ وطيبٌ ونافعٌ وجيدٌ .

﴿ وأحسنُ تأويلاً ﴾ : هذه الجملة معطوفةٌ على ما قبلها ، سيقتُ للدعوة إلى إيفاءِ الكيالي والميزان ، والثناءِ عليه ، والترغيبِ فيه .

إنَّ إيفاءَ الكيالي والميزان خيرٌ في ذاته ، وهو أحسنُ تأويلاً .

لما معنى التأويل هنا؟ وهل يخرجُ عن معناه في الآياتِ السابقة التي حللناها؟ .

معنى ﴿ أحسنُ تأويلاً ﴾ : إيفاءُ الكيالي والميزان أحسنُ رداً ، وأحسنُ عاقبةً ، وأحسنُ مآلاً ، وأحسنُ نهايةً ، وأحسنُ إرجاعاً ، وهذا هو معنى التأويل الذي استعمله القرآنُ : « هو ردُّ الشيء إلى الغايةِ المرادة منه ، حلماً كان أو لعللاً » .

لماذا إيفاءُ الكيالي والميزان أحسنُ مآلاً وعاقبةً ورداً ونهايةً ؟

تريدُ الآيةُ ترغيبَ المسلمين في إيفاءِ الكيالي والميزان ، وتمحيصه في عيونهم ، مع ترهيبهم من نقضه ، وتغييرهم من التطفيف .

التطفيف أسوأ تأويلًا :

إن بعض المسلمين قد ينظرُ للموضوع نظرةً تجاريةً ماديةً متعجلة ، وتحركه الرغبة في زيادة المال وتحقيق المكاسب ، فتصميه هذه الرغبة عن مشاهدة آخر الطريق ، وملاحظة نهايته .

وللذلك يظنُّ أنَّ تطفيفَ المكيال والميزان خيرٌ له ، وأحسنُ من الإيفاء ! ولماذا لا يكون خيراً وأحسنَ عنده ؟ ألا ينتجُ عنه زيادةُ الكسبِ والمنفعة؟ ومضاعفةُ الربح ؟ ألا يزدادُ ماله دراهمٌ أو دنانيرٌ؟ ألا يزدادُ وزنُ سلعته غرامات أو كيلوات؟ اليس هذا خيراً له وأحسن ؟

أما عندما يورثي المكيالَ والميزانَ فإنه يفقدُ هذه المكاسبَ المادية ، ويخسرُ هذه الأرباحَ الطائلة ! تنقصُ أمواله ، ويقلُّ دخله ، وهل هناك تاجرٌ ذو حسٍّ تجاري ، ورغبةٍ في الربح ، يرضى أن يفقدَ هذه المكاسب ، ويتركَ استغلالَ هذه الفرص ؟ مع أنَّ التجارة « شطارة » !!

تُردُّ الآية على هذه التبريرات النفسية ، فتقول للتاجر: ليس الأمرُ كما حدثتكَ نفسك الطامعة في الربح والكسب ، ولو على حساب الآخرين . إنَّ تطفيفك للمكيال والميزان ، وحصولك على كسبٍ أكثر ، وربحٍ أعلى ، ليس خيراً لك في النهاية . هو خير لك الآن ، لكن ما هي عاقبته عليك؟ ما هي نهايته ؟ أي: ما هو تأويله ؟ وما هي صورته الفعلية الواقعية التي ينتهي إليها ، ويستقرُّ عليها ؟

إنَّ الله لن يبارك له تجارته التي تقومُ على تطفيفِ المكيال والميزان. وإنَّ الله لن يوفقه في حياته طالما أنه جنى كسباً حراماً ، وأضافَ إلى رصيده مالا حراماً.

ماذا سيحصلُ له عندما يطففُ المكيالَ والميزان ؟ سيقذفُ الله كراهيته في قلوب « الزبائن » لتلاعبه في الميزان ، وظلمه لهم ، ونهبه لأموالهم ، وبهذا سينصرفون عنه ، وستقلُّ صفقاته التجارية ، أي ستقلُّ أرباحه ،

رستُصابُ أمواله وتجارته بالركود . هذا هو « تاويل » تطفيفِ المكيالِ والميزان ، وهذه هي عاقبة ونهاية ذلك !

ثم إنَّ الله قد يتلَي هذا التاجر المطفِفَ باهتلاءٍ شديدة، في نفسه وأسرته وممتلكاته ، فيدفعُ أضعافَ أضعافَ ما حصله من مالٍ وريحِ حرامٍ، عن طريقِ تطفيفِ المكيالِ والميزان .

كم زاد رصيدهُ من التطفيفِ والتلاعب ؟ مائة دينار؟ أو ألفَ دينار؟ فليكنْ . لكنْ لِيَتَنَبَّهْ « تاويل » هذه الزيادة المحرمة ، قد يصيهُ الله بمرضِ خطيرٍ ، هو أو أحد أفرادِ أسرته ، فيدفعُ لعلاجه آلافَ الدنانيرِ . فهل كان تاويلُ التطفيفِ خيراً أو شراً ؟

وقد يُصابُ بحادثٍ لسيارته ، فتضررُ بذلك كثيراً ، فيدفعُ لإصلاحِها مئاتٍ أو آلافَ الدنانيرِ وهذا هو تاويلُ تطفيفِ ميزانه !

وقد تُصيبَ تجارته آفةٌ أو جائحةٌ ، كأنْ يحترقَ محلُّه التجاري ، أو يسطوْ عليه اللصوصُ ، فيدفعُ آلافَ الدنانيرِ للإصلاحِ والتعويضِ . وهذا هو تاويلُ التطفيفِ .

هذه الأخطارُ التي تحدِّقُ به في الدنيا ، أما يومُ القيامةِ فعماذا ينتظرُه هناك من أخطارٍ ؟ وماذا أعدَّ اللهُ له من عذابٍ؟ مقابلِ التطفيفِ والتلاعب ، وأكلِ أموالِ الآخرين ؟ وهذا هو تاويلُ التطفيفِ ، وبيانُ عاقبته السيئة ونهايته الأليمة !

أبعدُ كلُّ هذه الأخطارِ ، ما زالَ بعضُ التجارِ يظنُّ أنَّ التطفيفَ خيراً وأحسنَ تاويلاً له ؟ لا بدَّ أنْ يَدْ عَيْتَ بعيداً ، ليرى هذه الأخطارَ التي تحدِّقُ به في الدنيا والآخرة ، ويقفَ على « تاويل » هذا التطفيفِ ، ويلاحظَ صورته النهائية، وعاقبته المادية .

بعد هذا الرَّدُّ للتطفيفِ إلى عاقبته ، سيقولُ ذلك التاجر بما تقرره الآية: **إِنَّ عَدَمَ إِيفَاءِ الْكَيْلِ تَطْفِيفٌ** ، وإنَّ عَدَمَ الْوِزْنِ بِالْقِسَاسِ تَطْفِيفٌ ، وهذا التطفيفُ شَرٌّ ، وهو أسوأُ تاويلاً ، وأسوأُ عاقبةً ونهايةً وردّاً ومآلاً !!

إيفاء الكيل والميزان أحسن تأويلًا :

هذا في الجانبِ السليمِ القائم على التطفيف ، أما في الجانبِ الإيجابي المشرق ، فإن إيفاء الكيل ، والوزن بالقسطاس ، هو خيرٌ وأحسنُ تأويلًا ، وأحسنُ عاقبة ومآلاً ورداً ونهاية ، في الدنيا وفي الآخرة فكيف كان ذلك ؟ وكيف يُحسنُ التاجرُ تأويلَ التزامه بأخلاقيات التجارة ؟ وكيف يلاحظ عاقبة ومآل ذلك ؟ .

إن الله سيباركُ له في تجارتِه ، ويوفِّقَه في حياته ، ويرزُقَه الهناء والسعادة ، والرضى بالقضاء ، والقبولَ عند الناس .

إيفاء الكيل والوزن أحسنُ تأويلًا ورداً في الدنيا :

سيحبُّه « الزبائن » ، ويحرصون على التعامل معه ، والشراء منه ، وبهذا تزدادُ مبيعاته ، وتكثرُ صفقاته ، وبذلك تزدادُ أرباحه ، وعندما يدركُ أن هذه الخيراتِ كلها تأويلٌ وعاقبةٌ لالتزامه .

وسيباركُ الله في حياته ، وسيعافيه هو وأسرته من الأمراض والابتلاءات ، وبذلك سيوفِّرُ الكثيرَ من الأموال ، التي كان سينفقها على مواجهةِ الأمراض وتكاليف العلاج ، وهذا تأويلٌ لالتزامه .

وسيحفظُ الله له تجارتِه .، ويحميها من الأفاتِ والكوارث ، وهذا تأويلٌ لالتزامه .

هذا في الدنيا ، وفي الآخرةِ . لأن الله يعدُّ له حُسْنَ الجزاء والثواب ، ويُعْتِمِدُه في جناتِ النعيم ، ويَمُنُّ عليه بالرضى والرضوان ، وهذا تأويلٌ لالتزامه .

إن هذا التاجرَ الصادقَ لم يكن ضيقَ الأفق ، قصيرَ النظر ، كذلك التاجر المطفف ، وإنما امتدُّ بصره للمستقبل ، ورأى عاقبة ومآل الالتزام بتوجيهات الإسلام ، فاستعلى على وسوسِ النفس لتطفيفِ المكيال

والميزان، وسعى لإيفاء الكيل ، وإتمام الوزن ، راغباً في حُسن تاويل ذلك، حريصاً على نيل عاقبه السعيدة ، ومآله المطلوب ، ونهايته المرضية، في الدنيا والآخرة 11

هذا هو معنى التاويل ، لمن يوفي المكيال والميزان ، وهذه هي عاقبة ونهاية ذلك التصرف الجميل .

إنَّ التاويلَ في سورة الإسراء تاويلٌ للمكيال والميزان ، تاويلٌ ناتجٌ عن حسن التزام توجيهات القرآن ، المتعلقة بالكيل والوزن ، تاويلٌ يُلحظُ فيه عاقبة ونهاية هذا الأمر ، والرغبة في مآله وغايته .

وهذا هو المعنى المتفقُ مع ورودِ التاويل في باقي السور .

البطلب السادس

مع التأويل في سورة النساء

وردَ التأويلُ مرةً واحدةً في سورة النساء ، وذلك في سياق الأمر بالحكم بشرع الله ، وطاعة أولي الأمر من المسلمين ، وذمّ المنافقين الذين يرفضون الاحتكامَ إلى شرع الله ، ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت .

قال تعالى: ﴿ إِنِ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدَّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ، وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ، يَرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (١) .

المعنى الإجمالي للآيات :

يأمرُ اللهُ المسلمين أن يؤدّوا الأمانات - على إطلاقها وعمومها - إلى أهلها ، وأن يحكموا بين الناس - كلّ الناس - بالعدل والقسط ، وأن لا يظلموا ولا يجوروا في أحكامهم ، وهذه الأوامرُ من الله ، فهي أوامرٌ مدحوة طيبة خيرة نالعة ، والله سميعٌ لما يقولون وما ينطقون به من أحكام عندما يُصلرونها ، وهو بصيرٌ بهم يراهم وهم يتحركون ويتفكرون ، لأداء الأمانات أو إصدار الأحكام ، فلا بدّ أن يستحضروا رقابة الله عليهم ،

(١) سورة النساء: ٥٨ - ٦٠ .

وسمَّه لِكلامهم ، وبصَرَ بهم ، لِيحرصوا على تنفيذِ هذه الأوامر .

وقد يختلفُ المسلمون فيما بينهم في تحديدِ الأمانات التي تُؤدَّى ، وفي تحديدِ العدل عند إصدارِ الحكم ، فلا بدُّ من أصل يرجعون إليه ، ومن ميزان يزنون فيه ، ومن حكم يحتكمون إليه ، وذلك ليردُّوا إليه المتنازع فيه ، طلباً للحق ، وإنهاءً للخلاف ، وإنهاءً للصواب .

فما هو هذا الميزانُ والحكمُ والأصل ؟ تحلِّه الآيةُ الثانيةُ بآيةِ « شرع الله » المتمثِّلُ في كتابه الكريمِ وستةُ رسوله العظيم ﷺ ، ولذلك تأمر الآيةُ المسلمين بطاعةِ الله وطاعةِ رسوله وأولي الأمر: ﴿ يا أيها الذين آمنوا: أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولي الأمر منكم ﴾ .

ونرى أنَّ الآيةَ كررتُ فعلَ « أطيعوا » مرَّةً ثانيةً عند الأمر بطاعة الرسول ، وذلك للتأكيد على أنَّ طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله ، ولأنَّ هديه وستةُ وسيرته مصدرانِ ثانٍ من مصادر التشريع الإسلامي ، بعد القرآن الكريم .

نرى أنَّ كلَّ فعلٍ يُشير إلى مصدر مستقلٍّ من مصادر التشريع :

﴿ أطيعوا الله ﴾ : الإشارة إلى القرآن ، المصدر الأول للتشريع .

﴿ وأطيعوا الرسول ﴾ : الإشارة إلى السنة ، المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي . .

وطاعة الله مطلقة ، وطاعة الرسول أيضاً عليه الصلاة والسلام مطلقة ، لأنَّ الرسولَ عليه الصلاة والسلام لا يأمر بمعصية .

أما طاعة أولي الأمر من المسلمين فهي مقيدةٌ بقيلتين :

الأول: أنَّ لا يأمرُوا بمعصية ، فتطيعُهم الرعيةُ عندما يأمرُون بالطاعةِ والخيرِ والبر ، لكنَّها لا تطيعُهم عندما يأمرُون بالمعصية ، ولهذا أسقط فعلُ

« أطيعوا » من الجملة الثالثة ، وعُطفتْ على « الرسول » : ﴿ أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولي الأمر منكم ﴾ .

الثاني: أن يكونوا من المسلمين ﴿ وأولي الأمر منكم ﴾ ، وليس معنى هذا أن يكونوا من المسلمين بمجرد الانتساب ، بل أن يكونوا من المسلمين قولاً وفعلًا وسلوكًا وتصرفًا ، وبما أنهم أولو الأمر ، وأصحابُ الحكم ، فيجب أن يفتنوا شرعَ الله ، ويطبقوا حكمَ الله ، ولا يجوز أن يقرؤا تشريعاً أو قانوناً أو نظاماً يتعارضُ مع حكم الله ، فإن فعلوا ذلك واحتكموا إلى غير شرع الله لم يمدودوا من المسلمين الصادقين ، وبذلك فقدوا حقهم على الرعية في الطاعة .

الرد إلى الله ورسوله:

وبعدما تعرّفُ الآياتُ المسلمين حكماً ومحكومين على الميزانِ والحكم والأصل ، وهو حكمُ الله ورسوله ، تدلُّهم على طريقةٍ حلّ نزاعاتهم الاجتهادية ، وحلّ خلافاتهم الاجتهادية ، وذلك بأن يردّوا المتنازعَ فيه من الأمور والمسائل والقضايا إلى حكم الله ورسوله .

وذلك حيث تقول: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ وفي هذا دليلٌ على جوازِ التنازع والاختلاف في المسائل الاجتهادية ، وجوازِ تعددِ الآراء ، وتباينِ وجهاتِ النظر ، في المسألة الواحدة ، طالما أنه ليس فيها نصٌّ شرعي ، وطالما أن هدفَ المختلفين المتنازعين المجتهدين مصلحة الأمة ، وتحريُّ الصواب .

يجوزُ التنازعُ « الأخويُّ » الاجتهادي بين الرعية فيما بينها ، ويجبُ على الأفراد المتنازعين ردُّ الأمر المختلف فيه إلى الله ورسوله .

ويجوزُ التنازعُ « الأخويُّ » الاجتهادي بين الرعية وحكامها ، ويجوزُ أن يفتَ شخصٌ من أفراد الأمة أمام الحاكم ، ليقول له - بأدب واجتهاد -:

٧. ويجب ردُّ المختلف فيه بين الرعية والحاكم إلى الله ورسوله .

لا يجوزُ لوليٍّ أمر المسلمين أن يمنع الآراء المخالفة لرايه ، ولا أن يُصدرها ، ولا أن يؤذي أصحابها ، ولا أن يحرص على جعل الناس كلهم ظلاً له ، تابعين لرايه ، بل يجبُ عليه أن يسمح بتعدد الاجتهاد ، وتعدد الآراء ووجهات النظر ، ووجود أفراد في الأمة مخالفين له في اجتهاده .

في هذه الحالة يجبُ على المختلفين المتنازعين المجتهدين من الحكام والمحكومين أن يبحثوا عن حلٍّ نهائيٍّ للمسائل الخلافية ، وأن يحتكموا إلى « حكم » يُتَّهَمُ النزاع ، وأن يردُّوا إليه الأمر ، وأن يلتزموا بحكمه .

هذا الحكم ، هو الأصلُ والميزان ، إنه شرعُ الله ، المتمثل في القرآن الكريم وحديث رسول الله ﷺ : « فإن تنازعتم في شيء ، فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » .

وثرغَبُ الآية المسلمين حكاماً ومحكومين بالردِّ إلى الله ورسوله ، وتبيين عاقبته الجيدة فيهم ، فتقول : ﴿ ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ .

و « ذلك » اسمُ إشارة ، و المشارُ إليه هو المذكورُ في الجملة السابقة ، وهو ردُّ المتنازع فيه إلى كتابِ الله وسنة رسوله ، لهذا الردُّ والاحتكامُ فيه إلى الأصل خيرٌ وبركة !

والفعلُ التفضيل في « خير » ليسَ على ظاهره . أي لا يوجدُ في المسألة فاضلٌ وأفضلُ منه . فالردُّ إلى كتابِ الله وسنة رسوله ليس خيراً من عدم الردِّ إليها ، وليس أفضلُ من تركِ الردِّ إليها ! فإنَّ عدمَ الردِّ إليها شرٌّ خالص ، وباطلٌ محض ، ليس فيه ذرَّةُ خير أو نفع !

إنما يرادُ بيانُ فضل الردِّ في ذاته ، دون التفاتٍ إلى تفضيله على غيره ، إن ردَّ الأمر المتنازع فيه إلى الله ورسوله أحسنُ عاقبةً ورداً ، وأحسنُ مرجعاً ومآلاً ، وأحسنُ نهايةً وحكماً ، وأحسنُ علاجاً وحلاً .

ولا يوجد مسلمٌ صالحٌ حاكماً أو محكوماً يرفضُ الاحتكامَ إلى الله ورسوله ، ويأبى ردَّ المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله ، بما أن هذا الاحتكام والردُّ هو خيرٌ وأحسنُ تأويلاً ومرجعاً وقضاءً .

لكنَّ المنافق أو ضعيفَ الإيمان ، يرفضُ هذا الاحتكام والرد ، ويأبى الخضوعَ لحكم الله ورسوله ، ويسمى إلى حكم الطواغيت ، ويقبلُ بحكم البشر المتناقض لحكم الله ورسوله ، ويكون بذلك قد فقدَ إيمانه ، وأغضبَ ربَّه ، وعصى نبيَّه ، وأطاعَ شيطانه .

ولهذا تتعجبُ الآيةُ التالية من موقفِ المنافقين ، الراضين في الاحتكام إلى الطاغوت ، الراضين لحكم الله ورسوله : ﴿ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، وقد أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ﴾ .

شأن بين ردِّ وردِّ ، وبين تأويل وتأويل ، شأن بين ردِّ المؤمنين المتنازع فيه إلى الله ورسوله ، الذي هو خيرٌ وأحسنُ تأويلاً ، وبين ردِّ المنافقين المتنازع فيه إلى الطاغوت ، الذي هو شرٌّ وأساء تأويلاً !!

معنى التأويل في الآية:

التأويلُ هو ردُّ الشيء إلى الغاية المرادة منه ، علماً أو فعلاً .
وتقدمُ الآيةُ لنا الميزانَ الذي نزنُ به ، والمرجعَ الذي نرجعُ إليه ، والأصلَ الذي نردُّ إليه الأمورَ المختلف فيها: ﴿ يا أيها الذين آمنوا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ ، فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً ﴾ .

هناك أمورٌ متنازعٌ فيها بين المسلمين ، ليس فيها نصٌّ صريحٌ يزيلُ التنازعَ

ويحلُّ الإشكال . فكيف يزال التنازع ؟ وما المرجع الذي يرجعون إليه ؟ وما الأصل الذي يتحكمون إليه ؟

ما هو تاويل ذلك الأمر المتنازع فيه ؟ بمعنى: ما هي حقيقة ذلك الأمر؟ وما هو الراجع فيه من الأقوال والآراء المقدمة ؟ أي رأي منها يوافق الحق والصواب؟ ومن الذي يقرر ذلك ؟ ومن هو المؤهل للحكم فيه ؟ ومن هو الصالح للرد إليه ؟ ومن هو الذي يؤوّل الموضوع ، ويقدم حقيقته الراجعة الصحيحة ؟

إنه رسول الله ﷺ في حياته ، وكتاب الله وسنة رسوله ﷺ بعد قبضه، وهذا ما صرّحت به الآية: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً .

﴿ فردوه إلى الله والرسول ﴾ : ردّوا الأمر المتنازع فيه إلى الله والرسول، أي ردّوه إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام .

أي: أوكّلوا المتنازع فيه ، وابتحثوا عن حل نهائي له ، واذهبوا إلى مَنْ يُؤوّلُه، ويريكُم حقيقته ومآله ، ومرجعته ونهايته ، ردّوه إليه ليؤلّه لكم .

وإذا كان التأويل هو ردّ الشيء إلى غايته ، عرّكنا حكمة الأمر بالردّ في الآية: ﴿ فردوه إلى الله والرسول ﴾ : قدّموه إلى الميزان الصحيح ، المتمثل في كتاب الله وسنة الرسول ، ليتمّ تأويله ، وتُعرف حقيقته .

﴿ ذلك خير ﴾ : ردّ المتنازع فيه إلى الميزان والرجع والاساس والأصل، إلى كتاب الله وسنة رسوله ، خيرٌ ویركةٌ وصواب .

﴿ وأحسن تأويلاً ﴾ : أحسن ردّاً ، وعاقبةً ومآلاً ، ونهايةً ومرجعاً وحلاً، وحكماً وبياناً .

سبب نزول الآية:

أورد الإمام ابن كثير في تفسيره بعض الروايات في سبب نزول هذه الآية ، منها:

١ - ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ في عيد الله بن حذافة السهمي ، إذ بعث رسول الله ﷺ في سرية .

٢ - وما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ﷺ سرية ، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، فلما خرجوا ، وَجَدَ عليهم في شيء (أي: غضب منهم بسبب خلاف بينهم وبينه ، فأراد أن يعاقبهم) فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ﷺ أن تطيعوني ؟

قالوا: بلى .

قال: فاجتمعوا لي خطباً .

ثم دعا بنار فأضرمها فيه .

ثم قال لهم: عزمتُ عليكم لتدخلنَّها !

فقال لهم شابٌ منهم: إنما سررتم إلى رسول الله ﷺ من النار ، فلا تدخلوها حتى تلقوا رسول الله ﷺ ، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها .

فرجعوا إلى رسول الله ﷺ ، فأخبروه ، فقال لهم: (لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً !! إنما الطاعة في المعروف)^(١) .

تدلُّ هذه الحادثة على معنى الردِّ والتأويل وحدود الطاعة في الآية ، الآية تأمرُ بطاعة الله ورسوله وولي الأمر ، لكن طاعة ولي الأمر مقيدة

(١) انظر تفسير ابن كثير: ٥٦٦/٢ - ٥٦٧ .

بتفيل الأوامر الشرعية .

فهذا الأنصاري أمير السرية قد غضب من أصحابه ، وتنازع معهم وتنازعوا معه في شيء ، فأخذته صفاته البشرية من الضعف واستغلال المنصب وحب الانتقام ، وهي أخطاء بشرية تعتري البشر ولو كانوا صالحين ، فأمرهم بإلقاء أنفسهم في النار تنفيذاً لأمره .

فهل يتفكرون الأمر ، ويلقون أنفسهم فيها ؟ بعضهم هم بذلك من باب الطاعة والالتزام !!

ولكن ذلك الشاب الذكي منهم أعاد الأمر إلى الميزان ، ورد المسألة إلى الأصل : كيف تلقون أنفسكم فيها ، وأنتم أسلمتم واتبعتم الرسول ﷺ ليُجيكم الله منها؟ لا تفعلوا ! وعندما نرجع للرسول عليه الصلاة والسلام نعرف حكمه في المسألة ، وننقله ، فإن أمرنا بذلك قلنا !!

إن هذا التفكير المنهجي العلمي من هذا الشاب الصحابي هو بحث عن تاويل أمر الأمير الغاضب ، وسعي لمعرفة حقيقة الأمر ، والوقوف على مآله وعاقبته ونهايته .

ولللك طالب برد الموضوع إلى الأصل ، والاحتكام إلى المرجع والحكم ، وهو رسول الله ﷺ ، وهذا هو معنى التاويل في الأسلوب القرآني .

لقد أوكل لهم رسول الله ﷺ الأمر المتنازع فيه والمختلف عليه مع الأمير الغاضب ، وأصدر حكمه فيه ، وذلك عندما قال لهم : لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً .

فلو نفذ جنود السرية أمر الأمير الغاضب ، ألقوا أنفسهم في النار من باب طاعة ولي الأمر ، لكن فعلهم أعظم شراً ، وأسوأ تاويلاً وتنفيذاً ورداً وتطبيقاً وعاقبة ، حيث يدخلهم الله نارا جهنم ، ولا يخرجهم منها ! ولكنهم احتسبوا عندما أحالوا الأمر المختلف فيه على رسول الله ﷺ ،

فبينَ لهم الصوابَ والحقيقة ، وهذا تأويلُ من الرسول عليه الصلاة والسلام
للأمر المتنازع فيه ، وفعلهم هذا هو خيرٌ وأحسنُ تأويلاً وعاقبةً ومآلاً
وغايةً .

ثم أرسى رسولُ الله ﷺ القاعدة الدائمة للمسلمين من بعده حتى قيام
الساعة ، وقَدَّمَ لهم الأساسَ والميزانَ في صلَةِ المحكومين بالحكام والرعيةِ
بالراعي .

هذا الأساسُ والميزانُ في قوله تعقيباً على الحادثة: ﴿إنما الطاعة في
المعروف﴾.

طاعة وليِّ الأمر المسلم الصالح واجبة ، وتنفيذ أوامر الحاكم المسلم
الصالح واجب ، لكنْ على شرط أن يأمرَ بالواجبِ والمعروف ، أما إذا أمرَ
الحاكمُ بمَعْصِيَةٍ ومنكرٍ وحرامٍ ، فعتدنا ثلغى طاعته ، ويحرم تنفيذ أمره ،
ولا سمحَ له ولا طاعة ، لأنَّ الطاعة في المعروفِ الحلال .

فهذه الجملةُ المحددة من رسول الله ﷺ ﴿إنما الطاعة في المعروف﴾ هي
الميزانُ والأصلُ ، والقاعدةُ والأساس ، يَرْجِعُ إليها المسلمون في حلِّ
خلافاتهم مع حكامهم ومسؤوليهم وولاةِ أمورهم ، ينظرون إلى أوامر
مسؤوليهم من خلالها ، ويتعاملون مع حكامهم على أساسها ، فيفقدون من
تلك الأوامر ما ائتمق معها ، ويفضون تنفيذ ما تعارضَ معها ۱۱

وإعادة المسلمين لأوامر وتعليماتِ مسؤوليهم وحكامهم إلى هذه القاعدةِ
النبوية ، هو ردُّ إليها ، وحملٌ عليها ، أر: هو تأويلٌ لتلك الأوامر على
أساس هذه القاعدة .

وهذا تطبيقٌ لقوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن
تأويلاً﴾ ۱۲

المطلب السابع

مع التأويل في سورة آل عمران

وردَ التأويل مرتين في سورة آل عمران ، والمرة الأولى ذكرنا في آية واحدة ، وهذه الآية في سياق آيات أخرى ، تحدثُ عن المحكم والمتشابه في القرآن ، وموقفَ فريقين من المتشابه ، فريق الذين في قلوبهم زيغ ، الراغبين في الفتنة ، وفي تأويل المتشابه ، وفريق الراسخين في العلم المعترفين بمعجزهم عن تأويل المتشابه ، حيث يُستدلون العلم بتأويل المتشابه إلى الله وحده .

قال تعالى: ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب ، منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ ، فيسعون ما تشابه منه ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد ﴾ (١) .

المعنى الإجمالي للآيات:

ما من مفسرٍ للقرآن إلا وقد وقفَ أمامَ هذه الآيات وقفةً مطوّلة ، واستطرطَ في الكلام عن ما تشيرُ له الآيات ، وتوسّع في الكلام عن المحكم والمتشابه في القرآن ، وعن تأويل المتشابه وكيفيته وإمكاناته وضوابطه .

واختلفت الأفهام كثيراً في هذه الموضوعات ، وتعددت الآراء ، وتباينت وجهات النظر ، وكلُّ رأيٍ يدّعي صاحبه اعتمادَه في هذه الآيات .

ولا يعني استعراضُ هذه الآراء المتعارضة ، وحجج أصحابها ، إنما نريدُ

(١) سورة آل عمران: ٧ - ٩ .

ان ننظرَ في معنى التأويل المذكور. فيها ، ونربطه مع معنى التأويل الوارد في السور الأخرى الذي عرضناه من قبل

يُقرُّ الله حقيقة إنزال القرآن على محمد ﷺ: ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب ﴾ . وفي هذه الجملة إثبات أن القرآن كلامُ الله ، وإن محمداً رسولُ الله ﷺ ، تلقى القرآن من عند الله عن طريق الوحي .

وتقسم الآية آيات القرآن إلى قسمين: ﴿ منه آيات محكمات - هن أم الكتاب - وأخر متشابهات ﴾ .

« منه »: من: حرف جر ، تدلُّ على معنى التبعيض ، وتقيد التقسيم. والضمير « الهاء » فيها، يعودُ على القرآن. أي من القرآن آياتٌ محكمات، ومنه آياتٌ متشابهات .

﴿ آيات محكمات ﴾: من « الأحكام » وهي اسمُ مفعول .

﴿ هن أم الكتاب ﴾: هذه جملةٌ معترضة ، جيء بها لوصف الآيات المحكمات من القرآن بأنهن أمُّ الكتاب، ولتقرير حقيقة في فهم الآيات والمتشابهات .

وأساسُ معنى « الأم » هو: الأصلُ والمرجع ، فأُمُّ الطفل هي أصله ، ومرجعُه الذي يرجعُ إليه ، وأُمُّ الجيش رايته التي يرجعُ الجنود إليها ، وأُمُّ الرأس الدماغ ، الذي يسيطر على الجسم ويحركه .

وأُمُّ القرآن هي الفاتحة ، التي هي أساسُ وأصلُ القرآن ، وكلُّ معاني القرآن ترجعُ إليها ، وتنبثق منها .

ووصفت الآية الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب: ﴿ هن أم الكتاب ﴾ بالمفرد ، ولم تقل: هُنَّ أمهات الكتاب بالجمع . لأن الآيات المحكمات كلها أمُّ الكتاب ، فيُنظرُ إليهن بمجموعهن على أنهن أم، ولا يُنظرُ لكل آية على حدة .

﴿ وأخر متشابهات ﴾: هذا هو القسم الثاني من آيات القرآن ، وهو الآيات

المتشابهات، و « متشابهات » اسمُ فاعل من التشابه ، وهو التماثل .

وبعدما ذكرت الآية هذين القسمين من آياتِ القرآن ، ذكرتُ اختلافَ نظرةِ الناس إلى الآياتِ المتشابهات . فمنهم مَنْ يتبعها بهدفِ الفتنةِ والرغبةِ في تأويلها، وهؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ، ومنهم مَنْ لا يعلم تأويلها، ويَكِلُ علمَ تأويلها إلى الله ، ويُسَلِّمُ بمعجزه هو ، وهم الراسخون في العلم، الذين يؤمنون بأنَّ المحكماتِ والمتشابهاتِ آياتُ القرآن من عند الله .

﴿ فاما الذين في قلوبهم زيغ ، فيتبعون ما تشابه منه ﴾ : هؤلاء متبعو المتشابه من القرآن ، وهم المفتنون ، الذين في قلوبهم زيغٌ وانحراف ، وميلٌ عن الحق ، واتِّباعٌ للباطل .

﴿ فيتبعون ما تشابه منه ﴾ : اسم الموصول « ما » في محلِّ نصبٍ مفعولٍ به . والضمير في « منه » يعودُ إلى القرآن . أي: هؤلاء الزائفون يتبعون المتشابه من آياتِ القرآن .

﴿ ابتغاء الفتنة ﴾ : تبيُّنُ هذه الجملة هدفَ هؤلاء الزائغين من اتِّباع المتشابه، وهو طلبُ الفتنة .

و « ابتغاء » في الجملة: مصدرٌ منصوبٌ لأنه مفعولٌ لأجله . فهم يتبعون المتشابه لأجل الفتنة .

والفتنة هي التميؤ والتلبس والابتعاد عن الحق . فهم في أنفسهم مفتونون ، لأنهم وقعوا في الشبهات ، والتبست عليهم الأمور ، وساروا مع الباطل والهوى والشيطان .

فم هم يريدون أن يفتنوا الآخرين ليكونوا مثلهم ضالين ، يُريدون أن يوقعوهم في الشبهات، وأن يُعوِّروا عليهم الحقائق ، وأن يُعوِّموهم عن رؤية الحق ، وأن يُلبِّسوا عليهم الأمور .

﴿ وابتغاء تأويله ﴾ : هذا هو هدفُ الزائغين من اتباع المتشابه ، وهو

أنهم يريدون تأويله ، ويحرصون عليه .

والهاء في « تأويله » لا تعودُ إلى القرآن كله ، وإنما تعود على التشابه منه ، هذا التشابهُ المذكورُ في جملة « فيتبعون ما تشابه منه » وهو اسمُ الموصول وصلته في الجملة .

والمعنى يتبعون التشابه من القرآن بهدف تأويل ذلك التشابه .

وبعد أن ينت الآية هدفَ الزائفين ، وهو نشرُ الفتنة من خلال تأويلهم للتشابه ، ينت أن تأويل التشابه مقصورٌ على الله ، فقالت: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ .

والجملة حصرت تأويل التشابه ، وقصرته على الله ، بأداتي الحصر والقصر: ﴿ ما ﴾ و ﴿ إلا ﴾ .

والهاء في ﴿ تأويله ﴾ تعودُ على التشابه ، كما عادت عليه الهاء الأولى في ﴿ وإتقاء تأويله ﴾ .

ومعنى الحصر والقصر في الجملة ، أنه لا يعلم أحدٌ من البشر تأويل التشابه ، لأنه لا يعلم تأويله إلا الله .

وبعدما ذكرت الآية الفريقَ الأولَ الراغبَ في تأويل التشابه ، طلباً للفتنة ، ودفنهم بسبب ذلك ، بينت موقف الفريق الآخر ، الذين لا يخوضون في تأويل التشابه ، والذين يكفلون علمَ تأويله إلى الله ، ومدحتهم ، ووصفتهم بصفةِ الرسوخ في العلم ، فقالت: ﴿ والراسخون في العلم يقولون أئنا به ، كل من عند ربنا ﴾ .

الراجع في سياق الجملة أن الواو في ﴿ والراسخون ﴾ حرفُ استئناف ، والجملة ليست معطوفة. أي ﴿الراسخون﴾ ليس معطوفاً على لفظِ الجملة ﴿الله﴾ .

وليس وضعُ الجملة هكذا: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ .

الراجح أن الوقف لازم على لفظ الجلالة . ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ .
وما بعدها جملة استئنافية تقرّر معنى جديداً ، وهو موقفُ الراسخين في العلم من تأويل التشابه . وهي جملة خبرية . ﴿ الراسخون ﴾ مبتدا .
والجملة الفعلية ﴿ يقولون آمنا به ﴾ في محل رفع خبر . أي: الراسخون في العلم قائلون آمنا به كل من عند ربنا .

وبينما ذمّت الآية الزائغين لرغبته في تأويل التشابه، فقد مدحت الراسخين في العلم لعدم غرضهم في تأويل التشابه، واعترايهم بالعجز عن تأويله ، وقصرهم تأويله على الله ، وإصلاحهم الإيمان بالقرآن كله وأن قسمه من المحكم والتشابه هما من عند الله: ﴿ يقولون: آمنا به ، كل من عند ربنا ﴾ .

ووصفت الآية الراسخين في العلم وصفاً آخر ، مادحة لهم ، فقالت: ﴿ وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾ . فهم أولو الباب ، وأصحاب عقول كبيرة، ولذلك عرفوا حقائقهم في التعامل مع الآيات التشابهات ، فلم يجاوزوه ، وعرفوا عجزهم عن تأويلها ، فأمنوا بها أنها من عند الله .

ثم عرضت الآيات الثالیشان دعاء يدعو به الراسخون في العلم أولو الألباب ، ويطلبون من الله فيه أن يثبتهم على الحق ، وأن لا يزيغ قلوبهم كما أزاغ قلوب متبعي التشابه: ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب ﴾ .

وأعلنوا إيمانهم بقدوم يوم القيامة: ﴿ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا رب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد ﴾ .

مناسبة نزول الآيات:

قبل أن نتحدث عن معنى التأويل المذكور مرتين في هذه الآيات ، واختلاف العلماء فيه ، وقبل أن تقدم بعض اللطائف والدلالات من

الآيات، نحب أن نتعرف على مناسبة وسبب نزول هذه الآيات ، لأن معرفة مناسبة النزول تعين على فهم صحيح للآية .

روى محمد بن إسحاق في السيرة أن مطلع سورة آل عمران نزل في قديم وفد نصارى نجران على رسول الله ﷺ في المدينة ، وجدلهم معه بشأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام .

وقد كان الوفد مكوناً من ستين رجلاً ، وكان رؤسائهم ثلاثة :

العاقبُ واسمه عبدُ المسيح ، وهو أميرُهم .

والسيد ، واسمه الأنهم ، وهو صاحبُ رَجُلِهِمْ ومجتمعهم .

وأبو حارثة بن علقمة ، وهو استقْفَهُمْ وخبرهم وإمامهم .

وروى محمد بن إسحاق تفاصيل قصتهم مع رسول الله ﷺ ، عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم .

قال محمد بن جعفر بن الزبير :

لما قديم وفد نصارى نجران على رسول الله ﷺ في المدينة ، دخلوا عليه مسجده بعد أن صلى العصر ، عليهم ثيابٌ جَبَبٌ وأرديةٌ ويُرود ، وكانوا ذوي هيئةٍ وجمال .

فلما رآهم بعضُ الصحابة قالوا : ما رأينا بعتهم وفدًا مثلهم .

ولما حانت صلاتهم ، قاموا يصلون صلاتهم النصرانية في المسجد النبوي ، فقال عليه الصلاة والسلام : دَعُوهم يصلون فصلوا نحو المشرق !!

فكلم رسول الله ﷺ رؤسائهم الثلاثة العاقب والسيد وأبو حارثة . وقالوا له : إن عيسى هو الله ، وهو ابنُ الله ، واللهُ ثالثُ ثلاثة .

واحتجوا على أن عيسى هو الله ، بأنه كان يُحيي الموتى ، ويسرى الأسقام ، ويُخبرُ بالغيوب ، ويخلقُ من الطين كهيئة الطير ، فينفخُ فيه فيكون طيراً .

واحتجوا على أن عيسى ابن الله بأنه لم يكن له أب ، وأنه قد تكلم
في المهد .

واحتجوا على أن الله ثالث ثلاثة ، بقوله : فعلنا ، وأمرنا ، وخلفنا ،
وقضينا ، ولو كان الله واحداً لقال : فجعلت ، وقضيت ، وأمرت ،
فالثلاثة هم : الله ، وعيسى ، ومريم !!!

وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام : إن القرآن قد نزلَ بذلك ، وقد قال
بذلك ، وقد دلت آياته على أن عيسى هو الله ، وهو ابنُ الله ، وهو ثالثُ
ثلاثة .

فردَّ عليهم رسولُ الله ﷺ ، وأبطلَ مزاعمهم ، وإزالةً شبهاتهم .
ثم قال للمُحْبِرِينَ : السيد وأبي الحارث : أسلما .
قالا : قد أسلمنا قبلك !

قال لهما : كذبتما بمنعكما من الاسلام انكما جعلتما مع الله ولداً ،
وعبدتما الصليب ، وأكلتما الخنزير !

قال محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام :

فأنزلَ اللهُ في قولهم ، واختلافِ أمرهم صدْرَ سورة آل عمران ، إلى
بضع ولما تين آية منها .

﴿ ألم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ : اتَّحَ اللهُ السورة بتزويدهما
قالوا ، وبترجيده سبحانه بالخلق والأمر ، لا شريك له ، وهذا ردُّ عليهم ،
بسبب ما ابتدعوا من الكفر ، وجعلوا معه الأنداد ، وذلك ليُبطلَ شبهاتهم ،
ويبينَ ضلالهم .

﴿ الله لا إله إلا هو ﴾ : ليس معه شريك في أمره .

﴿ الحي القيوم ﴾ : هو الحيُّ الذي لا يموت ، وقد ماتَ عيسى ،
وصُلِبَ كما يقول رهبانُ النصارى .

والله هو القيوم: القائم على خلقه ، الذي لا يئيب ولا يزول ، وقد غابَ عيسى عن الناس، وزالَ عن مكانه الذي كان فيه، وتحول إلى غيره .
﴿ نزل عليك الكتاب بالحق ﴾: نزلَ عليك القرآن بالصدق في المسائل التي اختلفَ النصارى فيها .

﴿ وانزل التوراة والإنجيل ﴾: أنزلَ التوراة على موسى ، والإنجيلَ على عيسى ، كما أنزلَ الكتب على مَنْ كان قبلهما .
﴿ وانزل الفرقان ﴾: أنزلَ الله القرآن فرقاناً ، فيه الفصلُ بين الحق والباطل، فيما اختلفَ فيه الأحزاب ، بشأن عيسى وغيره .

﴿ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام ﴾:
إن الله متقمٌ من كفرَ بآياته، بعد علمه بها، ومعرفةً بما جاء فيها .
﴿ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ﴾: فهو عالم بما يريدُ النصارى ، وما يكيدون ، وما يقولون عن عيسى ، إذ جعلوه إلهاً ورئاً ، كفراً منهم بالله .

﴿ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾: وكان عيسى من صُورٍ في الأرحام ، كما صُوِّرَ كلُّ البشر من بني آدم ، والنصارى لا يُنكرون ذلك ولا يُلغونه، فكيف يكونُ عيسى إلهاً، وقد كان مصوراً في رحم أمه؟
﴿ لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾: هذا تنزيهٌ لله ، وتوحيدٌ له ، والله عزيزٌ في انتصاره من كفر به ، حكيمٌ في حجته ، وعلمه إلى عباده .

﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب ، منه آيات محكمات هن أم الكتاب ﴾:
فيهنَّ حجة الرب وعصمة العباد ، ودفعُ الخصوم والباطل ، ليس لهنَّ تصرفٌ ولا تحريفٌ عما وُضِعْنَ عليه .

﴿ وآخر متشابهات ﴾: لهنَّ تصرفٌ وتاويل، ابتلى الله فيهنَّ العباد، كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يُصرفنَ إلى الباطل، ولا يُحركنَ عن الحق .

﴿ فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ : الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَيْلٌ وَانْحِرَافٌ عَنْ الْهُدَى .

﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾ : هَؤُلَاءِ يَتَّبِعُونَ مَا تَصَرَّفَ مِنْهُ ، وَذَلِكَ لِيَصْدُقُوا بِهِ مَا ابْتَدَعُوا وَأَحْدَثُوا ، لِتَكُونَ لَهُمْ حُجَّةٌ ، وَعَلَى مَا قَالُوا شِبْهَةٌ .

﴿ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ : يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ طَلَباً لِلْبَسِ .

﴿ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ : وَيَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ طَلَباً لِتَأْوِيلِهِ ، عَلَى مَا رَكَّبُوا مِنَ الضَّلَالَةِ ، كَاسْتِدْلَالِهِمْ عَلَى التَّثْلِيثِ مِنْ قَوْلِهِ : خَلَقْنَا وَقَضَيْنَا .

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ﴾ : الَّذِي أَرَادُوا بِهِ مَا أَرَادُوا .

﴿ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ : فَكَيْفَ يَخْتَلِفُ الْقُرْآنُ وَهُوَ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْ رَبِّ وَاحِدٍ ؟

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ قَدْ رَدُّوا تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ عَلَى مَا عَرَفُوا مِنْ تَأْوِيلِ الْآيَاتِ الْمَحْكُمَةِ ، الَّتِي لَا تَأْوِيلَ لِأَحَدٍ فِيهَا إِلَّا تَأْوِيلُ وَاحِدٍ ، وَقَدْ اسْتَقْبَلُوا بِقَوْلِهِمُ الْقُرْآنَ ، وَصَدَّقُوا بَعْضُهُ بَعْضاً ، وَبِذَلِكَ نَفَلَتْ بِهِ الْحُجَّةُ ، وَظَهَرَ بِهِ الْمَكْثَرُ ، وَزَاحَ بِهِ الْبَاطِلُ ، وَدُمِعَ بِهِ الْكُفْرُ .

﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ : وَمَا يَشْذَكَّرُ فِي مِثْلِ رَدِّ تَأْوِيلِ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْمَحْكَمِ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَأَصْحَابُ الْعُقُولِ الْكَبِيرَةِ ^(١) .

لِإِنَّ التَّائِبِيَّ الْجَلِيلَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزَّيْرِ بْنِ الْعَوَامِ - الَّذِي أوردَ ابْنُ إِسْحَاقَ رَوَايَتَهُ عَنْ قَدُومِ نَصَارَى نَجْرَانَ - قَدْ فُسِّرَ الْآيَاتِ الْأُولَى مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، وَفَقَّ مُنَاسِبَةً نَزُولِهَا فِي نَصَارَى نَجْرَانَ ، وَبَيَّنَّ لَنَا كَيْفَ تَوَلَّتْ هَذِهِ الْآيَاتُ نَقْضَ مَزَاجِمْ نَصَارَى نَجْرَانَ ، وَإِظْهَارَ الْحَقِّ بِشَانَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِي الْمَحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ وَالتَّأْوِيلِ وَجِيهٌ سَدِيدٌ ، وَفَهْمٌ

(١) السيرة النبوية لإبن هشام: ٢٢٢/٢ - ٢٢٦ بصرف يسير للتزويج .

لكل واحد من هذه المصطلحات الثلاثة هو الصواب ، وهذا الفهم والتفسير الذي قدمه ابن جعفر هو الذي قال به علماء أهل السنة من بعده .

لقد كان الإمام محمد بن جرير الطبري معجباً بكلام ابن جعفر الذي أورده ابن إسحاق ، وقد تبناه ورجّحه في تفسيره ، كما تبني هذا الرأي مفسرون لاحقون كالإمام ابن كثير ١١

معنيان للتأويل في الآية:

تكلمت الآية عن قسمي آيات القرآن:

الآيات المحكمات: وهنّ أصلُ الآياتِ المتشابهات وأمثها ومرجعُها ، وهنّ أكثرُ عدداً من المتشابهات .

الآيات المتشابهات: وهنّ قلائلُ بالنسبةِ إلى عدد المحكمات ، بدليل قوله ﴿ وَاخِرُ مَتَشَابِهَاتٍ ﴾ وهذا الجمع للتقليل .

وقد ينت الآية موقفَ فريقين من الناس من الآياتِ الأخر المتشابهات:

الفريق الأول: الذين في قلوبهم زيغ ، حيث يتبعون الآيات المتشابهات بهدفِ الفتنة واللبس ، ويهدف تأويلها وفق ما عندهم من الضلال !

الفريق الثاني: الراسخون في العلم ، الذين آمنوا بالآيات المتشابهات ، وأيقنوا بعجزهم عن تأويلها ، وبيان عابثتها وصورتها الفعلية ، وجعلوا هذا وفقاً على الله: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ .

وقد اختلف العلماء في تأويل الآيات المتشابهات: هل تأويلها خاصٌ بالله؟ وما المراد بالتأويل على هذا التخصيص ؟ أم أن الراسخين في العلم يعلمون تأويلها؟ وما الفرق بين تأويلهم للحمود وتأويل أهل الزيغ المذموم؟

سنرجزُ إنّ شاء الله حجة فريقين من العلماء: حجة مَنْ قال إنّ الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه ، وحجة مَنْ قال: إنهم يعلمون تأويله!

المعنى الأول: هو ما تزول إليه حقائق الآيات الغيبية

إذا كان التأويل هو بيان المرجع والعاقبة والمآل ، وردّ النص إلى صورته المادية الخارجية الواقعية ، وتحديد ما تزول إليه حقائق الآيات ، من الكيفيات والزمان والتفاصيل العملية ، فهذا خاصٌّ بالله تعالى ، ولا يعلمه الراسخون في العلم ، ولا يدركون حقيقته ومآله وعاقبته ، ولا يتقدرون على ردِّ وإرجاع النصوص إلى صورتها الفعلية .

ولذلك يجعلون تأويلَ النصوص العمليِّ خاصاً بالله ، ويُسلمون بعجزهم عن ذلك ، ويُعلنون إيمانهم به ، ويقولون ﴿ آمنا به ، كل من عند ربنا ﴾ .

أما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون هذا التشابه بهدليّ تأويله ، والفتنة في تأويله ، ويريدون الوقوفَ على الصورة المادية للنصوص ، وتحديدِ النهاية الفعلية التي تستقرُّ عليها الأخبار ، وبما أنّ هذا غير ممكن ، لأنّ هذا التأويلَ العمليِّ خاصٌّ بالله ، لذلك يقعون في لبس وضلال !

وعندما نحملُ التأويلَ على هذا المعنى ، فإننا نجده يتفق مع معنى التأويل المذكور في السور الأخرى ، فقد سبق أن استعرضنا الآيات التي وردَّ فيها ﴿التأويل﴾ ، حيث ورد سبع عشرة مرة في سبع سور قرآنية: يوسف والكهف والأعراف ويونس والإسراء والنساء وآل عمران .

إنّ التأويلَ الوارد في هذه السور السبع سبع عشرة مرة يُرادُّ به هذا المعنى ، وهو ردُّ الأشياء إلى حقائقها المادية ، وإرجاع الأمور إلى صورتها العملية ، وتحديدِ العاقبة والنهاية الواقعية للأخبار والوعود ، وبيان ما تزولُ إليه فعلاً ، وتستقرُّ عليه واقعاً ، وتعيّنُ كيفيتها وزمانها ومكانها وملامحها .

هذا معنى التأويل في رؤيا يوسف والسجينين والملك في سورة يوسف ، والتأويل في أعمال الخضر الثلاثة أمام موسى في سورة الكهف ، والتأويل في وقوع وحدث مضمون الآيات التي تتحدث عن مشاهد القيامة في

سورة الأعراف ، والتأويل في وقوع آيات التهديد للكفار فعلاً في سورة يونس ، والتأويل في تحديد العقوبة والنهاية العملية للكيل والوزن بالقسط في سورة الإسراء ، والتأويل في تحديد الصورة المادية الخيرة للأمة عندما تردُّ المنازع فيه إلى الله والرسول في سورة النساء ، والتأويل في تحديد كيفية وصورة الآيات المتشابهات ، التي تتحدث عن الغيبيات ، في سورة آل عمران .

إنَّ التأويلَ في القرآن لا يخرجُ عن هذا المعنى في التحديد العملي لما تؤوّلُ إليه حقائقُ النصوص النظرية . ولهذا قال الإمامُ الراغبُ في تعريفِ التأويل: هو ردُّ الشيء إلى الغاية المرادة منه ، علماً أو فعلاً .

هذا التحديدُ العملي لا يعلمه أحدٌ من البشر ، لا الراسخون في العلم ولا غيرهم ، لأنه خاصٌّ بالله .

إنَّ تأويل النصوص الغيبية خاصٌّ بالله ، تلك النصوصُ القرآنية التي تتحدثُ عن أحداثٍ مستقبلية ، تقعُ للناس على وجه الأرض ، أو تحدثُ قبيلَ قيام الساعة وأثناء قيامها وبعدها ، وتصفُ ما يجري يومَ القيامة من مشاهد وتفاصيل، سواءً على أرض الموقف ، أو في الجنة ، أو في النار .

الله وحده هو الذي يعلمُ تأويلَ هذه الآيات المتشابهات ، أي: هو الذي يعلمُ حقيقة حدوثها ، وزمانه ، ومكانه ، وكيفية ، والصورة المادية الواقعية التي تكون عليها عند وقوعها وحدثها، والعاقبة التي تؤوّلُ إليها هذه النصوص .

هل الراسخون في العلم يعلمون تأويلَ هذه النصوص على هذا المعنى ؟ وهل يُقدرون على تحديد مآلها العملي ، وردّها إلى كيفية حدوثها الواقعي؟ وتصوّرُ حقيقتها الفعلية؟ إنهم لا يقدرّون على ذلك !

فهم الآية على هذا للمعنى للتأويل :

تحدثت الآية عن قسمين لآيات القرآن ، وموقفَ فريقين من القسم الثاني ، وتلّم الفريق الأول ، وتمدّح الفريق الثاني .
الآيات المحكمات من أم الكتاب ، وهي معظم آيات القرآن ، والآيات المتشابهات هي آيات آخر قليلة .

إن كلمة ﴿ مُحْكَمَات ﴾ في قوله : ﴿ منه آيات محكمات ﴾ اسمٌ مفعولٌ بصيغة جمع المذكر السالم ، وفعلها الماضي الرباعي « أحكم » ، وإذا كانت هذه الآيات محكمات ، فمن الذي أحكمها ؟ إنه الله رب العالمين !
المحكم مشتق من « الحَكَم » : والحكمُ في اللغة هو : المنع ^(١) .

وقال الإمام الراغب في معناه « حَكَمَ : أصله : منعٌ منعاً للإصلاح » ^(٢) .
أما المحكم ، فقد عرفه الراغب بقوله : « المحكم : ما لا يعرضُ فيه شبهة ، من حيث اللفظ ، ولا من حيث المعنى . » ^(٣) .

وكم كان محمد بن جعفر بن الزبير دقيقاً لفظاً عندما عرّف الآيات المحكمات بقوله : « ليهنُ حجة الرب ، وعصمة العباد ، ودفعُ الخصوم ، والباطل ، ليس لهنُ تصريح ولا تحريف عما وُضعت عليه . » ^(٤) .

الآيات المحكمات هي الآيات واضحة الدلالة والمعنى ، لا شبهة في ألفاظها أو معانيها ، تمنعُ من تسرّبِ ألهام خاطئة لها ، لا تحتلّ إلا معنى واضحاً مفهوماً ، لا تصريحاً لها ، ولا تحريفاً لها عن وضعها اللغوي ، وبسبب هذه الصفات لها ، فقد تحققت بها حجة الله على عباده ،

(١) مقاييس اللغة : ٩١/٢

(٢) المفردات : ٢٤٨ .

(٣) المرجع السابق : ٢٥١ .

(٤) سيرة ابن هشام : ٢٢٦/٢ .

وعصمت العباد من سوء الفهم للقرآن ، ودفعت شبهات الخصوم ، وردت التحريفات الباطلة .

ولأجل ذلك فقد وصف الله هذه الآيات المحكمات بأنهن « أم الكتاب » .

قال الامام أحمد بن فارس في أصل معنى « أم » في اللغة : « أم : أصل واحد ، يتفرع منه أربعة أبواب ، هي : الأصل ، والمرجع ، والجماعة ، والدين . وهذه الأربعة متقاربة ، وبعد ذلك أصول ثلاثة ، وهي : القامة ، والحين ، والقصد »^(١) .

ونقل ابن فارس قول الخليل الجامع في معنى الأمة : قال الخليل : كل شيء يُضمُّ إليه ما سواه مما يليه ، فإن العرب تسمي ذلك الشيء أمًا . من ذلك أم الرأس : الدماغ^(٢) .

وقال أبو البقاء في الكليات : « وأم كل شيء أصله ، قال الخليل : كل شيء ضمُّ إليه ما يليه يسمى أمًا .

قال ابن عرفة : ولهذا سُميت أم القرآن وأم الكتاب .

وقال الأخفش : كل شيء انضمُّ إليه أشياء فهو أم لها ، ولذلك سُمي رئيسُ القوم أمًا لهم »^(٣) .

الآيات المحكمات التي أحكمها الله في معناها ، فلا تُصرف إلى غيره ولا تُحرف عنه هي أم القرآن ، وأصل معانيه ، وهي مرجع الآيات المتشابهات ، بحيث يجب حمل الآيات المتشابهات عليها ، وإرجاعها إليها ، لأنها أم تلك الآيات المتشابهات وأصلها .

(١) مقاييس اللغة : ٢١/١ .

(٢) المرجع السابق : ٢٢/١ .

(٣) الكليات لأبي البقاء الكفوي : ١٧٦ .

أما الآياتُ المتشابهات: فقد قالَ اللهُ عنها ﴿ وأخر متشابهات ﴾ وهذه الآياتُ المتشابهاتُ قليلةٌ من حيثُ الكمية والعَدَد إذا ما قيسَت بالآياتِ المحكمات ، قليلةٌ لدلالة الجمعِ ﴿ آخر ﴾ الذي يدلُّ على التَّخْلِيل .

و ﴿ متشابهات ﴾ اسمُ فاعل ، جمع مؤنث سالم . أي أنَّ التشابهَ موجودٌ في نفسها وتركيبها ومعانيها ، موجودٌ في داخلها .

﴿ الآيات المحكمات ﴾ أحكمها اللهُ . و ﴿ الآيات المتشابهات ﴾ التشابهُ فيها نفسها ، وفرقٌ بعيدٌ بين اسم المفعول ﴿ محكمات ﴾ ، واسم الفاعل ﴿ متشابهات ﴾ .

والفعلُ الماضي من ﴿ متشابهات ﴾ هو: تشابه . والتَّشابهُ هو التماثلُ والتشاكلُ .

قال الامامُ الراغب في التَّشابهِ والآياتِ المتشابهات: « والتَّشابهُ من القرآن: ما أشكلَ تفسيره ، لمشابهته بغيره ، إما من حيثُ اللفظ ، أو من حيثُ المعنى .

فالتَّشابهُ في الجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهةِ اللفظ فقط ، ومتشابه من جهةِ المعنى فقط ، ومتشابه من جِهتهما .

والتَّشابهُ من جهةِ المعنى: أوصافُ اللهِ تعالى ، وأوصافُ يوم القيامة ، فإنَّ تلك الصفاتِ لا تُصَوَّرُ لنا ، لأنه لا يحصلُ في نفوسنا صورة ما لم نحسّه وما لم نره من قبل ، أو صورة ما لم يكن من جنس ما نحسّه ونراه . ثم جميعُ التشابه على ثلاثة أضرب:

ضربٌ لا سبيلَ للوقوف عليه: كوقتِ الساعة ، وخروجُ دابة الأرض ، وكيفية الدابة ، ونحو ذلك .

وضربٌ للإنسانِ سبيلٌ إلى معرفته ، كالألفاظِ العربية ، والأحكامِ الخَلْقِيَّة .

وضرباً متردداً بين الأمرين ، يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعضُ
الراسخين في العلم ، ويخفى على من دونهم^(١) .

إذن: الآياتُ المشابهاتُ هي التي في فهمها إشكال ، لما فيها من تشابهٍ
في لفظها أو معناها ، أو فيهما معاً . كالآياتِ التي تتحدثُ عن صفاتِ الله
أو يومِ القيامة .

وحتى نفهم هذه الآياتِ المشابهات ، فلا بدّ من حملها على أصلها
وهي الآياتُ المحكمات ، ولا بدّ من إرجاعها إلى أم الكتاب ، لتفهم
على ضوئها . وهذا ما يوحى به تركيبُ الآية: ﴿ منه آيات محكمات -
من أم الكتاب - وآخر مشابهات ﴾ .

وكان محمد بن جعفر بن الزبير دقيقاً ولفظياً عندما قال عن الآياتِ
المشابهات: « لهن تصريفٌ وتأويل ، ابتلى اللهُ فيهنّ العباد ، كما ابتلاهم
في الحلالِ والحرام ، لا يُصرفن إلى الباطل ، ولا يُحرفن عن الحق »^(٢) .

ما هو موقفُ الناس من الآياتِ المشابهات: التي في فهمها إشكال ،
وتحتملُ وجوهاً من التصريف والفهم ؟

الناسُ فريقان: فريقُ الذين في قلوبهم زيغ ، وفريقُ الراسخين في العلم ،
ولكلّ من الفريقين طريقةٌ في فهم المشابهات في القرآن .

الفريقُ الأول: الذين في قلوبهم زيغ: قالَ الله عنهم: ﴿ فاما الذين في
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ، ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم
تأويله إلا الله ﴾ .

وعندما ننظرُ في هذه الكلماتِ التي تتحدثُ عن موقف هؤلاء الزائغين
من التشابه ، فإننا نرى فيها مايلي:

(١) مختارات متقاة دالة من كلام الراهب عن التشابه في المفردات: ٤٤٣ - ٤٤٥ .

(٢) سيرة ابن هشام: ٢٢٦/٢ .

١- هم في قلوبهم زيغ وانحراف وميل عن الحق ، والانحراف عن الحق في القلب هو أساس الداء ، لأن استقامة القلب أساس استقامة العقل وحسن الفهم ، وانحراف القلب هو سبب انحراف العقل وسوء الفهم .

٢- زيغ قلوبهم دفعهم إلى اتباع الآيات المشابهات: ﴿ فيتبعون ما تشابه منه ﴾ ، فهم يسحبون عن الآيات المشابهات ويتبعونها ، ويجمعونها ، ويريدون فهم معانيها بملاتها ، مجردة عن غيرها .

هي في ذاتها متشابهة ، وفي فهمها إشكال ، وهم في قلوبهم زيغ ، وفي عقولهم اعوجاج ، وفي أذهانهم شبهات ، فكيف يفهمونها وهم على هذه الحالة؟ وكيف يُزيلون ما فيها من إشكال؟

لماذا تتبعونها ؟ لماذا لم يتبعوا الآيات المحكمات الواضحات ؟ وهي كثيرة في القرآن ، وليس فيها إشكال ، ولا تحتمل التحريف والتصرف ؟ لم يفعلوا ذلك لأن في قلوبهم زيغاً ، وتبعوا المشابهات لأن في قلوبهم زيغاً .

٣ - يهدف زافر القلوب من اتباع المشابهات الفتنة: ﴿ ابتغاء الفتنة ﴾ . والفتنة هي التليس وإثارة الشبهات ، أي أنهم يريدون فتنة الآخرين ، عندما يتبعون المشابهات أمامهم ، وعندما يثيرون الأسئلة عنها ، وعندما ينشرون الشبهات حولها ، يريدون إيقاع الآخرين في اللبس والخلط ، وهذه هي الفتنة ، التي يفتنون بها الآخرين .

٤ - لزامني القلوب هدف آخر من اتباع المشابهات ، وهو التمثيل في قوله تعالى: ﴿ وابتغاء تأويله ﴾ ، إنهم يريدون تأويل هذه الآيات المشابهات . تأويلها لماذا ؟ لتحقيق هدفهم الأول ، وهو فتنة أنفسهم ، وفتنة الآخرين ، والفتنة عندهم عن طريق تأويل هذه المشابهات .

كيف يُؤوكون الآيات المشابهات ؟ إنهم يريدون الوقوف على حقيقتها الفعلية ، ومآلها العملي ، يريدون تحديد ما ستؤول هذه المشابهات إليه ، وتعيين كيفياتها ، وزمانها ومكانها وتفاصيل حدوثها .

وهذا غير ممكن لهم ولا لغيرهم . ولهذا هم مذمومون بذلك الهدف ، ومذمومون لمحاولاتهم تأويل التشابهات ، وتحديد ما ستؤول إليه من نهاية عملية، وعاقبة مادية .

٥ - ذم الله زائعي القلوب لمحاولاتهم البائسة في تأويل الآيات التشابهات ، لأن تأويلها خاص به سبحانه ، ولهذا ورد بعد ذمهم قوله تعالى: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ .

والتأويل هنا هو بمعنى التأويل في السور الأخرى ، وهو تحديد العاقبة والمآل، وبيان ما تؤول إليه النصوص والأخبار القرآنية ، وتعيين صورتها الواقعية العملية ، وإرجاعها إليها ، من حيث الزمان والمكان والكيفية .

وهذا التأويل العملي ، بهذه الكيفية المادية، لا يعلمه أحد من البشر، لا الراسخون في العلم ولا الذين في قلوبهم زيغ ، فهو خاص بالله سبحانه .

الفريق الثاني: الراسخون في العلم ، قال الله عنهم: ﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ﴾ .

هؤلاء الراسخون في العلم، وقفوا أمام تشابه القرآن ، الذي يتحدث عن أمور غيبية ، فعلموا أن تأويله خاص بالله ، وفهموا معنى قوله تعالى: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ .

أي علموا أن تحديد عاقبة ومآل الآيات التشابهات خاص بالله ، فאלه وحده هو الذي يعلم ما تؤول إليه تلك الآيات ، ويعلم كيفية وزمان ومكان وصورة حدوثها ووقوعها ، في إطارها العملي الواقعي .

لما علم الراسخون في العلم هذا ، اتقنوا بعجزهم عن تأويل الآيات التشابهات ، فأعلنوا إيمانهم بالقرآن كله، وقالوا: ﴿ آمنا به ، كل من عند ربنا ﴾ .

والضمير في ﴿ به ﴾ يعود على تشابه القرآن . أي آمنا بتشابه القرآن،

وسلمنا بمجلدوله ، مع عجزنا عن تأويله وتحميد عاقبه العملية .

والتوين لي ﴿ كل ﴾ عرض عن كلمة مقدرة ، تقديرها: القرآن .
أي: كل القرآن من عند ربنا ، سواء كانت آياته محكمات أم كانت
مشابهات . فالله أنزل الآيات المحكمات ، والله أنزل الآيات المشابهات .
وقد اتنى الله على هذا الموقف للراسخين في العلم بقوله: ﴿ وما يذكر
إلا أولو الألباب ﴾ .

وصفهم بانهم أولو الألباب ، والألباب هي العقول الواعية ، إنه لا
يتذكر هذا المعنى للآيات المشابهات إلا أولو الألباب ، ولا يعلم عجزه عن
تأويلها العملي إلا الراسخون في العلم ، أصحاب العقول الواعية الكبيرة .
وبينما دنت الآية الذين في قلوبهم زيغ لرغبتهم في تأويل المشابه ، فإنها
أنتت على الراسخين في العلم لموقفهم العلمي منه ، ويسر هذا التناء في ما
يلي:

١ - وصفتهم بالرسوخ في العلم . ومعنى الرسوخ: التمكن والتثبت
والتوثق . فهم ليسوا مجرد علماء ، ولكنهم راسخون في العلم ، متمكنون
منه ، والقون من مسأله ومباحثه .

إن رسوخهم في العلم دلهم على صلاحياتهم وقدراتهم وطاقاتهم
ومجالاتهم ، فحاضروا فيها وبحسوها ، وأحسنوا استخدام عقولهم ومعرفة
علومهم .

وإن رسوخهم في العلم أوقفهم على مالم يس في وسعهم وطاقاتهم ،
وعزتهم على مالم يزودهم الله وسائل البحث فيه ، من موضوعات الغيب ،
فوقدوا عند حنهم لم يتجاوزوه ، ووقروا طاقاتهم العقلية فلم يفتعوها في
تلك المجالات التي لم تجهز للخوض فيها .

٢ - إعلان الراسخين في العلم إيمانهم بقسمي القرآن: محكمه ومشابهه ،

وتسليمهم بمعجزهم عن إمكانية تأويل التشابه تأويلاً عملياً ، وقصّر هذا التأويل على الله . وبذلك أحسنوا فهم آيات القرآن وتدبرها ، وأحسنوا التعامل مع القرآن ، ولم يضرروا بعض آياته ببعض .

٣ - وصّتهم بأنهم أولو الأبواب ، فصاحب العقل الكبير يعلم حدوده ، يعلم ما يقدر عليه ، فيستغل فيه ، ويعلم ما يعجز عنه ، فيقف عنده ، ولا يضيع قدراته ووقته فيه .

٤ - لاحظ الراسخون في العلم افتتان زائفي القلوب في مشابهات القرآن ، وضياعهم في محاولات تأويلها ، فطلبوا من الله أن لا يكونوا مثلهم ، وأن لا يُزيغ قلوبهم كما أزاغ قلوب أولئك ، وأن يشبّتهم على الهداية ، وأن ينشر عليهم الرحمة ، ودعوا الله قائلين: ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لفك رحمة ، إنك أنت الوهاب ﴾ .

٥ - ذكر الراسخون في العلم نوعاً من أنواع مشابهة القرآن الذي لا يعلمون تأويله ، فلا يعلم تأويله إلا الله ، ولا يأتي به إلا الله ، على الكيفية التي يريد لها سبحانه . إنه يوم القيامة . ولهذا أعلنوا إيمانهم به ، وبمجيبه حتماً ، بدون شك ولا ريب: ﴿ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ، إنك لا تخلف الميعاد ﴾ .

لقد تحدثت آيات القرآن عن اشراط الساعة ، ومشاهد يوم القيامة ، وأخبرت عن أحداث قادمة ستقع فيه .

والذين في قلوبهم زيغ حاولوا تأويل تلك الآيات ، وتحديد حقيقة ما ستؤول إليه عملياً ، فالتفتوا وضلوا واضلوا .

أما الراسخون في العلم فقد أيقنوا بمعجزهم عن تأويل تلك الآيات، وتحديد ما ستؤول إليه عملياً، فأعلنوا إيمانهم بها، وسلموا لله حقيقة تأويلها، وكيفية تحقيقها.

عدم التأويل لا يعني عدم الفهم:

على هذا المعنى للتأويل - وهو تحديد حقيقة الأخبار الغيبية عملياً - يكون الذين في قلوبهم زيغٌ مفتونين ضالين لخوضهم فيه ، ويكون الراسخون في العلم مهتدين بمذوحين ، وعلميين موضوعيين ، لعجزهم عن تأويله ، وتسليمهم بقصره على الله وإيمانهم به .

لكن هل عجزُ الراسخين في العلم عن التأويل العملي لهذه الآيات يعني عدم فهمهم لها ؟ وعدم تفسيرهم لها ؟ وعدم بيانهم لمعانيها ؟ وهل في القرآن ما لا يفهم معناه ؟ وهل خاطبنا الله بما لا نفهمه ؟

بعضُ الناس لم يفرقوا بين المعجز عن التأويل وبين فهم معاني الآيات ، وظنوا أن عجزُ العلماء عن تأويل الآياتِ المتشابهات يلزمُ منه عدم فهمهم لمعانيها، وعدم قفرتهم على تفسيرها .

وقالوا: ليس في القرآن ما لا يفهم معناه ، ولم يخاطبنا الله في القرآن بما لا نعلمه ، ويجب علينا أن نفهم كل الآيات ، محكمات أو متشابهات، ويجب أن نؤكد كل الآيات ، محكمات أو متشابهات .

ومنشأ الخطأ عندهم عدم تفريقهم بين فهم معاني الآيات المتشابهات ، وبين المعجز عن تأويلها .

إن المعجز عن تأويل الآيات التي تتحدث عن أمور غيبية ، وعدم القدرة على تحديد الصورة العملية النهائية التي تؤول لها تلك الآيات ، لا يعني عدم فهمها وعدم تفسيرها ، وعدم معرفة معانيها .

لم يخاطبنا الله في القرآن بما لا نفهم معناه ، فكل آية وكلمة في القرآن مفهومة المعنى ، ويجب علينا أن نتدبرها ونفسرها ونبين معناها ، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكلماته عربية ، والكلام العربي له معنى معلوم مفهوم.

إن الراسخين في العلم يفهمون معاني الآيات المتشابهات ، ويعلمون تفسيرها ، ويحسنون استخراج دلالاتها والوقوف على لطائفها .

لكن هذا شيء ، وتأويلها شيء آخر ، فعلمهم بمعانيها لا يلزم منه القدرة على تأويلها ، وتحديد كيفية وصورة مآلها !

عندما يقفُ الراسخون في العلم أمام آية تتحدث عن مسألة غيبية ، يفسرونها ويبتنون معانيها ، ويقولون: هذا هو تفسيرها ويألفها ، أما تأويلها وتحديد كيفية انتهائها ، ويبدأ متى وكيف ستقع فعلاً ، فهذا خاص بالله .

ونورد فيما يلي مثالين عن ذلك: مثلاً عن كلام القرآن عن مشاهد القيامة ، ومثلاً عن إخبار القرآن عن صفات الله !

عرضت آيات القرآن بعض مشاهد القيامة ، وأخبرت عن بعض الأحداث التي ستقع عند قيام الساعة . منها قوله تعالى: ﴿ إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت . وإذا النفوس زوجت . وإذا الموءودة سلت . بأي ذنب قتلت . وإذا الصحف نشرت . وإذا السماء كشطت . وإذا الجحيم سعرت . وإذا الجنة أزلقت . علمت نفس ما أحضرت . ﴾^(١) .

تخبر الآيات عن النبي عشرَ حديثاً يحدث عند قيام الساعة ، وتقدم النبي عشرة لقطات من لقطات تلك الأحداث ، وهذه الآيات لها فهم وتفسير ، كما أن لها تأويلاً وتحديدًا .

الراسخون في العلم يفهمونها ويفسرونها ، إنهم يعلمون معنى تكرير الشمس ، وانكدار النجوم ، وتسير الجبال ، وتعطيل العشار ، وحشر الوحوش ، وتسجير البحار ، وتزويج النفوس ، وسؤال الموءودة ، ونشر الصحف ، وكشط السماء ، وتسعير الجحيم ، وإزالة الجنة . يعلمون

(١) سورة التكوين: ١ - ١٤ .

معاني الكلمات ، ويفهمون ما تتضمنه من حقائق ودلالات ، ويؤمنون
بحدوث ما أخبرت عنه من هذه المشاهد واللقطات .

أما تأويل هذه الآيات التي تعرض هذه اللقطات فإنهم لا يعلمونه ، لأن
تأويلها خاصٌ بالله .

تأويل هذه الآيات هو تحديد عاقبتها ومآلها ، وتعيين الصورة العملية
التي ستقع بها ، وبيان متى وكيف ستحدث وتتحقق ، من حيث الزمان
والمكان والكيفية ، هذا لا يعلمه الراسخون في العلم .

إن فهمهم لمعاني هذه الآيات قد تحقق ، لكنه لا يلزم منه إمكانية
تأويلها !!

وبالنسبة إلى صفات الله ، فقد أخبرت آيات القرآن عنها ، وأشارت إلى
بعض هذه الصفات، وتحدثت عن بعض أفعال الله ، تكلمت آيات القرآن
عن يد الله ، وعن وجهه الله ، وعن معية الله ، وعن استواء الله على
العرش ، وعن علو الله .

هذه الآيات لها تفسير وفهم ، ولها تأويل وتحديد .

والراسخون في العلم يفهمونها ويفسرونها ، ويعرفون معنى اليد والوجه
والاستواء والعلو ، ويُسندونها لله كما أخبر الله .

لكنهم عاجزون عن تأويلها وتحديدِها ، أي: عاجزون عن بيان حقيقة
اتصاف الله بها ، وتحديد كيفية وجودها عند الله سبحانه ، ولهذا لا
يخوضون في تحديد كيفية استواء الله على عرشه ، وكيفية علوه عن خلقه ،
وكيفية يده ووجهه ونفسيه ومعيته سبحانه .

إن فهمهم لمعاني هذه الآيات ، ومعرفة ما تخبر عنه من أفعال
وصفات، قد تحقق ، لكنه لا يلزم منه إمكانية تأويلها وتحديدِها وتكييفها !!

سياق الآية على هذا المعنى للتأويل :

﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب ﴾ : جملة خبرية .

﴿ منه آيات محكمات ﴾ : جملة خبرية أخرى ، مفصلة للجملة الخبرية السابقة .

﴿ من أم الكتاب ﴾ : مبتدأ وخبر ، وهي جملة معترضة ، جيء بها بهدف وصف الآيات المحكمات من القرآن بأنهن أم القرآن وأصله ومرجعه ، وذلك لحمل الآيات المتشابهات عليها ، أي أن الآيات المحكمات أم وأصل للآيات المتشابهات .

﴿ وآخر متشابهات ﴾ : معطوفة على ﴿ منه آيات محكمات ﴾ ، وفيها الخبر عن القسم الثاني من آيات القرآن ، ووصفها بأنها متشابهات . ووصفها بوصف ﴿ آخر ﴾ دليل على أنها قليلة ، لأن كلمة ﴿ آخر ﴾ جمع قلة .

بعد حديث الآية عن قسَمِ آيات القرآن : المحكمات الكثيرة أم القرآن وأصله ، والآيات المتشابهات القليلة ، تحدثت عن موقف فريقين من الناس من الآيات المتشابهات .

﴿ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ﴾ :

﴿ أما ﴾ : حرف شرط بمعنى التفصيل ، حيث ورد ذكر الفريقين بعنهما : الزائفون والراسخون في العلم .

﴿ الذين في قلوبهم زيغ ﴾ : فعل الشرط .

﴿ فيتبعون ما تشابه منه ﴾ : جواب الشرط .

﴿ ابتغاء الفتنة ﴾ : مفعول لأجله .

﴿ وابتغاء تأويله ﴾ معطوف على المفعول لأجله ، يدل على معناه ، أي : لزائغي القلوب هدفان من اتباع الآيات المتشابهات : الهدف الأول :

إحداث الفتنه بالقرآن ، والثاني: الرغبة في تأويل تلك الآيات المتشابهات ،
والوقوف على كيفية العملية ، وتحديد عاقبتها للمادية .

﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ : علم تأويل متشابه القرآن خاص بالله ،
لا يعلمه أحدٌ غيره . فالجملة 'معتضة' ، لتقرير هذه الحقيقة ، ولذم
زائفي القلوب في محاولاتهم تأويل المتشابه ، لأنه لا يعلم تأويله إلا الله ،
ولا يعلم حقيقته المادية إلا الله ، ولا يعلم كيفية ووقت ومكان وقوعه إلا
الله .

لهذا يكون الوقف على لفظ الجلالة ﴿ الله ﴾ واجباً . هكذا: ﴿ وما
يعلم تأويله إلا الله ﴾ .

﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ : جملة
استثنائية جديدة ، تخبر عن موقف الراسخين في العلم من تأويل المتشابه ،
وهم الفريق الثاني من الناس .
فالواو: حرف استئناف .
و ﴿ الراسخون ﴾ مبتدأ .

﴿ يقولون آمنا به ﴾ : جملة فعلية في محل رفع خبر .

أي: الراسخون في العلم قائلون آمنا بالمتشابه دون أن نعلم تأويله ،
وآمنا بأن كل القرآن - محكمه ومتشابه - من عند ربنا .

﴿ وما يذكر إلا أولو الأبواب ﴾ : جملة استثنائية جديدة ، للثناء على
الراسخين في العلم ، في عدم محاولاتهم تأويل المتشابه ، ووصفهم بأنهم
أولو الأبواب .

الذاهبون إلى هذا المعنى للتأويل :

كثيرٌ من ائمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ذهبَ إلى هذا المعنى للتأويل في آية سورة آل عمران التي أمانًا ، حيث اعتبروها متوافقة مع ورود كلمة التأويل في القرآن في المواضع الأخرى - التي استعرضناها فيما سبق - ،

لا سيما أنَّ أمانهم حديث صحيحٌ عن رسول الله ﷺ يلزمُ زانفي القلوب ، الراغبين في تأويل التشابه ، ويحذر المسلمين منهم .

فقد روى البخاريُّ ومسلم وغيرهما عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسولُ الله ﷺ هذه الآية : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب ﴾ . ثم قال : « فإذا رأيتم الذين يُتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين ساءَهم الله ، فاحذروهم » .

وفي روايةٍ أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسولُ الله ﷺ عن قولِ الله : ﴿ فاما الذين في قلوبهم زيغ ، فيتبعون ما تشابه منه ﴾ فقال : « إذا رأيتم الذين يُتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين ساءَ الله ، فاحذروهم » .

ومن ذهبَ إلى هذا الرأي الإمامان : ابنُ جرير الطبري وابنُ كثير اللمقي .

قال الطبري في تفسير قوله تعالى : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ : الله الذي لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء ، هو الذي أنزل عليك القرآن .

من هذا القرآن آياتٌ محكمات . وهنَّ اللواتي قد أحكمنَ بالبيان والتفصيل ، وأثبتت حججهنَّ وأدللتهنَّ على ما جعلنَّ أدلةً عليه من حلالٍ وحرام ، ووعدٍ ووعيد ، وثوابٍ وعقاب ، وأمرٍ وزجر ، وخيرٍ ومثل ، وعظةٍ وعبر ، وما أشبه ذلك .

فم وصف الله هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، أي أنهن أصل الكتاب ، الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود ، وسائر ما يحتاج إليه الخلق، من أمر دينهم، وما تَلَقَّوا به من الفرائض في عاجلهم وأجلهم .
وإنما سماهن أم الكتاب ، لأنهن معظم الكتاب ، وموضع مغزى أهله عند الحاجة إليه^(١) .

﴿ وَاخِرَ مِثَابِهَاتٍ ﴾: ومن القرآن آيات أخر ، هن متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعنى^(٢) .

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾: فأما الذين في قلوبهم ميلٌ عن الحق وخيْفٌ عنه ، فيُتَّبِعُونَ من آيات القرآن ما تشابهت ألفاظه ، واحتمل صوره في وجوه التأويلات ، باحتماله المعاني المختلفة ، وذلك إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره ، واحتجاجاً بذلك على باطله الذي مال إليه قلبه، دون الحق الذي أبانه الله ، وأوضحه بالمحكمات من آيات القرآن .

وهذه الآية - وإن كانت نزلت في نصارى نجران - فإنه معني بها كل من ابتدع بدعة في دين الله، فعال إليها قلبه ، تأويلاً منه لبعض متشابه القرآن، ثم حاج به وجادل أهل الحق، وعدل عن الواضح من أدلة الآيات المحكمات، وذلك ليلبس على أهل الحق من المؤمنين دينهم ، وطلباً منه لعلم تأويل ما تشابه من القرآن .

تشمل كل من كان كذلك ، كاتناً من كان، سواء كان من أهل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، أو كان سبياً ، أو حرورياً ، أو قلدرياً، أو جهمياً .

فهو من الذين قال عنهم رسول الله ﷺ: (فإذا رأيتم الذين يتبعون ما

(١) جامع البيان للطبري: ١٧٠/٣ • طبعة دار الفكر .

(٢) للرجع السابق: ١٧٢/٣ .

تشابه منه فأولئك الذين سمى الله ، فاحذروهم ^(١) .

﴿ وابتغوا تأويله ﴾ : اتبعوا التشابه ابتغاء تأويله ، بمعرفته انقضاء مدة أمة محمد ﷺ ، ووقت قيام الساعة .

﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ : ما يعلم وقت قيام الساعة ، وانقضاء مدة أجل محمد ﷺ وأمة ، وما هو كائن ، إلا الله ، دون مَنْ سواه من الذين ابتغوا إدراك علم ذلك عن طريق الحساب والتنجيم والكهانة .

﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا به ﴾ : وأما الراسخون في العلم ، فيقولون: آمنا به ، كلٌّ مَنْ عِنْدَ رِيتَا . لا يعلمون تأويل ذلك ، وفضل علمهم في ذلك على غيرهم ، هو علمهم بأن الله وحده هو العالم بتأويل ذلك ، دون مَنْ سواه مَنْ خلقه ^(٢) .

ويعد ذكر الطبري لقولين في موقع جملة ﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا به ﴾ ، وهل هي مطووعة على ﴿ إلا الله ﴾ فيعلمون تأويل التشابه ، أو استثنائية فلا يعلمون تأويله ، رجَّح القول الثاني ، فقال: « والصواب عندنا في ذلك: أنهم - الراسخون في العلم - مرفوعون بجملة خبرهم بعلمهم ، وهي « يقولون آمنا به ﴾ . لما قد بينا أنهم لا يعلمون تأويل التشابه الذي ذكره الله في هذه الآية ^(٣) .

لم قال الطبري: وأما تأويل قوله: ﴿ يقولون آمنا به كل من عند ريتا ﴾ : فإنه يعني: أن الراسخين في العلم يقولون: صدقنا بما تشابه من آيات الكتاب ، وأنه حق ، وإن لم نعلم تأويله ^(٤) .

﴿ وما يذكر إلا أولو الأبواب ﴾ : وما يتذكر ويشعظ ويتزجر عن أن

(١) المرجع السابق: ١٨٠/٣ - ١٨١ بتصرف وتلخيص .

(٢) المرجع السابق: ١٨٢/٣ .

(٣) المرجع السابق: ١٨٤/٣ .

(٤) المرجع السابق: ١٨٥/٣ .

يقول في مشابه آيات كتاب الله ما لا علم له به إلا أولو العقل والنهي^(١).

ولا يخرج كلام الإمام ابن كثير عن كلام ابن جرير، فقال في تفسير الآية: « يخبر الله أن في القرآن آيات محكمات ، هن أم الكتاب . أي: بينات واضحات الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم ، فمن رد ما اشتبّه إلى الواضح منه ، وحكم محكمه على مشابه، فقد اعتدى ، ومن عكس العكس .

ولهذا قال تعالى: ﴿ هن أم الكتاب ﴾ أي: أصله الذي يرجع إليه عند الإشتباه.

﴿ وآخر مشابهات ﴾: أي تحتل دالاتها موافقة المحكم ، وقد تحتل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب ، لا من حيث المراد^(٢).

ثم قال ابن كثير: ﴿ فاما الذين في قلوبهم زيغ ﴾: أي ضلال ، وخروج عن الحق إلى الباطل ﴿ فيشعرون ما تشابه منه ﴾: إنما يأخذون منه بالمشابه ، الذي يمكن أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ، ويؤزلوه عليها ، لاحتمال لفظه لما يصرفونه ، فاما المحكم فلا نصيب له فيه ، لأنه دافع لهم، وحجة عليهم .

ولهذا قال عنهم ﴿ ابتغاء الفتنة ﴾: أي: الإضلال لأتباعهم ، إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن ، وهو حجة عليهم وليس لهم .

وقوله تعالى: ﴿ وابتغاء تأويله ﴾: أي: تحريفه على ما يريدون .

وقال مقاتل والسدي: ﴿ وابتغاء تأويله ﴾: يتفنون أن يعلموا ما يكون، وما عواقب الأشياء ، من القرآن^(٣).

(١) المرجع السابق: ١٨٥/٣ .

(٢) تفسير ابن كثير: ٣٦٩/١ - ٣٧٠ .

(٣) المرجع السابق: ٣٧٠/١ .

المعنى الثاني للتأويل: التفسير والبيان:

عرضنا فيما سبقَ المعنى الأولَ للتأويل المذكور في آية آل عمران ، وهو بيانُ الحقيقةِ التي تؤرِّثُ إليها النصوص الغيبية ، وبيَّنا أنَّ التأويلَ على هذا المعنى خاصٌّ بالله ، ولا يعلمه الراسخون في العلم ، ولا غيرُهم ، وفسَّرنا الآيةَ على هذا المعنى .

ونقدِّمُ الآنَ المعنى الثاني للتأويل المذكور في هذه الآية ، وهو التفسيرُ والبيان .

قال ابنُ منظور في لسانِ العرب عن ورودِ التأويل بمعنى التفسير:

يُقال: أوَّلَ الكلام ، وتَأَوَّلَهُ : إذا فُسِّرَهُ .

ولمَّا رَأَى بالتأويل: نقلُ ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاجُ إلى دليل ، لولاه لما تركَ ظاهرَ اللفظ .

وسُئِلَ أبو المباس أحمد بن يحيى عن التأويل فقال: التأويلُ والتفسيرُ بمعنى واحد .

وقال أبو منصور: يقال: أَلَتْ الشيءَ أَؤْلُهُ: إذا جمَعْتَهُ وأَصْلَحْتَهُ . فكانَ التأويلُ جمعُ معاني ألفاظٍ أَشْكَلتْ بلفظٍ واضح لا إشْكالَ فيه^(١) .

وقال أبو البقاء الكفوي في الكلِّيات: « والتفسيرُ والتأويلُ واحد: وهو كشفُ المراد عن اللفظِ المشْكِلي »^(٢) .

ومع أنَّ التأويلَ في القرآن لم يَرِدْ بمعنى التفسير ، لكن استعمله بعضُ الصحابةِ والتابعينَ بمعنى التفسير ، وشاعَ استعماله بعدَ عصرِ التابعينَ بهذا المعنى، واشتهرَ بعدَ ذلك به ، واصطُلِحَ عليه المفسِّرون ، وقد يدعى قال العلماء: لا مُشاحَحة في الاصطلاح .

(١) لسان العرب لابن منظور: ٣٢/١١ - ٣٣ .

(٢) الكلِّيات لأبي البقاء: ٢٦١ .

ودفعَ إمامُ المفسرين محمد بن جرير الطبري إلى هذا الرأي، واستخدمَ التأويلَ بمعنى التفسير، ولذلك سَمَّى تفسيره « جامع البيان عن تأويل أي القرآن » .

وكان ابنُ جرير يُكثرُ من استعمالِ التأويل بمعنى التفسير ، ولذلك أدارَ تفسيره على هذا المعنى .

فهم الآية على هذا المعنى للتأويل:

الراسخون في العلم يعلمون تأويل الآياتِ المتشابهات ، بينما لا يعلمُ تأويلها الذين في قلوبهم زيغ .

ويكونُ فهمُ الآية على هذا المعنى هكذا:

﴿ هو الذي أنزل عليك الكتابَ من آياتِ محكماتٍ هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ : الآياتُ المحكماتُ أمٌ وأصلُ للآياتِ المتشابهات ، فمن أرادَ فهمَ وتأويلَ وتفسيرِ الآياتِ المتشابهات فلا بدَّ من رَدِّها إلى أصلها وهو الآياتُ المحكمات .

﴿ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴾ زائفو القلوب لا يحسنون فهم الآياتِ المتشابهات ولا تأويلها ، ولذلك يُفْتَنُونَ فيها ؛ وتصابُ قلوبُهم بالزيغ والانحرافِ واللبيل عن الحق ، إنهم ينظرون إليها وحنها ، ويتعاملون معها بمعزلٍ عن أصلها، وهو الآياتُ المحكمات ، ولذلك يخطئون في تفسيرها وتأويلها .

﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ : تأويلُ الآياتِ المتشابهات، ومعناها الصحيح يعلمه الله ، لأنه متزَكُّ تلك الآيات .

كما يعلمُ تأويلَ هذه الآياتِ المتشابهات الراسخون في العلم ، فرسوخُهم في العلم ، وتمكُّنُهم منه ، أوجَدَ عندهم ملكةً في تفسير القرآن وتأويله ، ففهموا آياته المحكمات الكثيرة، ولما وقفوا أمام آياته المتشابهاتِ القليلة،

أحسنوا تأويلها وحملها ، وإرجاعها إلى أسماها من الآيات المحكمات ، وبذلك أحسنوا استخراج دلالاتها ومعرفة معانيها وحقائقها .

﴿ يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ : لما أحسن الراسخون في العلم فهم وتفسير وتأويل الآيات المتشابهات، صرحوا قائلين: آمنا بمتشابه القرآن الذي علمنا تأويله ، كما آمنا بحكمه ، فالقرآن بحكمه ومتشابهه ، كل من عند ربنا .

على هذا المعنى للتأويل تكون الواو في قوله: ﴿ والراسخون ﴾ حرف عطف ، عطفت ﴿ الراسخون في العلم ﴾ على لفظ الجلالة ﴿ الله ﴾ . ويكون الأولى وصل المعطوف بالمعطوف عليه ، والوقف على ﴿ العلم ﴾ ، فتكون الجملة هكذا: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ ، وتكون ﴿ يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ جملة حالية . أي: الراسخون في العلم عالمون بتأويل المتشابه ، قائلين: آمنا به كل من عند ربنا . وعن ذهب إلى هذا المعنى للتأويل، واعتبر نفسه ممن يعلم تأويل المتشابه: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، فقد روى عنه ابن جرير الطبري قوله: أنا ممن يعلم تأويله .

وقال مجاهد: ﴿ والراسخون في العلم ﴾ : يعلمون تأويله ، ويقولون آمنا به .

وقال محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام: والراسخون في العلم قد ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل الآيات المحكمة ، التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد ، وقد اتسق بقولهم القرآن ، وصدق بعضه بعضاً ، وبذلك نفذت به الحجة ، وظهر به الملبر ، وزاح به الباطل، ودفع به الكفر^(١) .

(١) انظر تفسير الطبري: ١٨٢/٣ - ١٨٣

وإذا قلنا: إن التأويلَ بمعنى التفسير والبيان ، وأن العلماء يعلمون تأويلَ
متشابه القرآن ، فإن هذا القول لا يتعارضُ مع المعنى اللغويِّ للتأويل ، بل
يتفقُ معه ، ويتحققُ المعنى اللغويُّ فيه .

فالتأويل - كما مرُّ معنا - هو ردُّ الشيء إلى غايته ، وحمله على أصله ،
وإرجاعه إلى حقيقته ، وتحديدُ عاقبته ومآله .

وتأويلُ متشابه القرآن - وهو الآياتُ التي فيها اشتباهٌ في المعنى ،
وإشكالٌ في الدلالة - لا يعلمه الناسُ العاديون ، ولا الذين في قلوبهم زيغ .

إن الآية ذمتُ محاولة الذين في قلوبهم زيغ تأويلَ متشابه القرآن ، لأنهم
لا يُحسنون تأويله ورددَهُ إلى محكم القرآن ، وبذلك يقعون في الفتنة .

بينما مدحت الآية الراسخين في العلم ، لحسن تأويلهم لمتشابه القرآن .

فكيف أوكد الراسخون في العلم ؟ وكيف نَحققُ في تأويلهم له المعنى
اللغويُّ الاشتقاقيُّ للتأويل؟

لقد قامَ الراسخون في العلم برَدِّ التشابهِ إلى المحكم ، وحملَ التشابهِ
على الأصل المحكم ، قاموا بإعادةِ الأخيرِ لتشابهاتٍ إلى أصلها وهو أمُّ
الكتاب للحكمات ، وفهموا الآيات المتشابهات على ضوءِ أصلها من الآيات
المحكمات ، وبذلك التأويل والردُّ أزالوا الاشتباهَ فيها ، وحلوا ما فيها من
إشكال ، وبذلك أحسنوا فهمَ الآياتِ المتشابهات .

وهذا الفعلُ منهم ردُّ الشيءِ إلى غايته ، وإعادةُ الكلام إلى أصله ،
وحمله على مرجعه وأساسه ، وهذا هو المعنى اللغويُّ الاشتقاقيُّ للتأويل .

وبهذا نعرفُ دقة عبارة الإمام الراغب الأصفهاني ، وشمولها للمعنيين
الملكوريين للتأويل ، حيث يقول: « هو ردُّ الشيء إلى الغايةِ المرادةِ منه ،
علماً كان أو فعلاً »^(١) .

(١) للمفردات: ٩٩ .

الفصل الثالث
الساوِيل
في
أقدم الرسول و صحابه

البحث الأول

التأويل في الحديث النبوي

وردَ التأويلُ في حديث رسولِ الله ﷺ ، وكان أحياناً يردُّ بمعنى تعبير الرؤيا وتأويلها ، وأحياناً بمعنى القهم والتفسير .
ونوردُ فيما يلي أمثلةً من الأحاديث على كل واحد من المعنيين :

المطلب الأول

تأويل الرؤيا وتعبيرها

خصَّصَ علماء الحديث في مصنفاتهم كتاباً خاصةً لتأويل الرؤيا وتعبيرها .
لفي صحيح البخاري كتابُ « تفسير الرؤيا » وفي صحيح مسلم كتابُ « الرؤيا » .

والبابُ الثالث من كتاب « الرؤيا » في صحيح مسلم ، أطلقَ عليه الإمام النووي شارح الصحيح اسم : « باب تأويل الرؤيا » .

ونقرأ في هذا الباب هذه الأحاديث التي ورد فيها مصطلحُ التأويل :

١ - قال أنس بن مالك رضي الله عنه : قال رسولُ الله ﷺ : - رأيتُ ذاتَ ليلةً فيما يرى النائم ، كأننا في دار عقبة بن رافع ، فأتينا برطب من رطب ابن طاب .

فأوتيت الرفعة لنا في الدنيا، والعاقبة في الآخرة، وإن دينا قد طاب^(١).
 رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان مع بعض أصحابه في دار
 رجل اسمه «عقبة بن رافع»، فتفادل بذلك، وأكل من تمر ابن طاب
 فتفادل بذلك.

وأوتيت هذه الرؤيا بأنها تشير إلى مبشرات قادمة. «رافع» يشير إلى
 الرفعة في الدنيا. و«عقبة» يشير إلى حسن العاقبة في الآخرة، وتمر
 «ابن طاب» يشير إلى طيبة واستقرار وانتصار الإسلام.
 وهذا ما حصل في الدنيا، وتحقق تأويل الرسول عليه السلام لهذه
 الرؤيا، فقد طاب الإسلام وكمل واستقر، ونال المسلمون الرفعة في
 الدنيا.

٢ - قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم مسيلمة الكلاب على عهد
 النبي ﷺ المدينة. فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته.
 فقدمها في بشر كثير من قومه.

فأقبل إليه النبي ﷺ، ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي
 ﷺ قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه.

فقال له: (لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتها، ولن أتعلى أمر الله
 فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإنني لأراك الذي أريت فيك ما أريت.
 وهذا ثابت يجيبك عني).

ثم انصرف عنه.

قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي ﷺ (إنك أرى الذي أريت
 فيك ما أريت)، فأخبرني أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: (ينا أنا نائم -
 رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأقماني شائهما. فأوحى إلي في المنام
 أن ألقهما، فلقتهما فطارا).

(١) صحيح مسلم: ٤٢ كتاب الرؤيا: ٣ باب رؤيا النبي حديث رقم: ٢٢٧٠.

فأوثقهما كذاين يخرجان من بعدي . فكان أحدهما العنسي ، صاحب صنما ، والآخر مسيلمة ، صاحب اليمامة ^(١) .

كانت رؤيا رسول الله ﷺ سوازين من ذهب في يديه ، فلما نفخهما طارا .

وكان تأويلها ظهور كذاين يدعيان النبوة : الأسود العنسي في اليمن ، ومسيلمة الكذاب في اليمامة .

وقد تحققت رؤياه فعلاً ، وتأويلها : حدوثها في عالم الواقع ، فقد خرج الكذبان العنسي ومسيلمة ، وكانا من أخطر مدعي النبوة على المسلمين ، وبلل المسلمون جهوداً كبيرة للقضاء عليهما ، وتمكنوا أخيراً من التغلب عليهما وقتلهما ، وكان قتلها هو تأويل طيران السوازين لما نفخهما رسول الله ﷺ في المنام .

ونقف مع هذه الأحاديث التي أوردتها الإمام سلم في كتاب « فضائل الصحابة » ، والتي تتحدث عن تأويل الرسول عليه الصلاة والسلام لرؤيا رآها بشأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
(يينا أنا نائم ، رأيت الناس يُعْرَضُونَ وعليهم قمص . منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما يبلغ دون ذلك ، ومَرَّ عمرُ بن الخطاب وعليه قميص يجره .

قالوا : ماذا أولت ذلك يا رسول الله ؟

قال : الدين ! ^(٢)

رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه الناس يبرون أمامه ، وكل منهم يلبس قميصاً . وهذه القمصان متفاوتة في المقاس ، منها الطويل ومنها القصير ، أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان قميصه طويلاً يجره .

(١) صحيح مسلم - نفس الكتاب والباب . حديث : ٢٢٧٢ - وحديث : ٢٢٧٤ .

(٢) صحيح مسلم : ٤٤ كتاب فضائل الصحابة : ٢ باب من فضائل عمر : حديث رقم : ٢٢٩٠ .

وتأويلُ هذه الرؤيا أنَّ القمصانَ هي الدين ، ومعلومٌ أنَّ التزامَ المسلمين بأحكام الدين الإسلامي متفاوت ، منهم مَنْ يكونُ التزامُهُ وقيماً ، ومنهم من يكونُ التزامُهُ ضعيفاً .

أما التزامُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه بأحكام الدين فهو وثيقٌ متين ، ولهذا كان قميصُهُ في المنام طويلاً .

وقد تحققت رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام عملياً فيما بعد ، فصارتُ عمرَ أميراً للمؤمنين . وتركاً بعد وفاته آثاره وسنته ، وصارتُ قدوةً للمسلمين من بعده .

٢ - من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال :
(بينا أنا نائم ، إذ رأيتُ قدحاً أُتيتُ به ، فيه لبن . فشربتُ منه ، حتى إني لأرى الريَّ يجري في أظفاري . ثم أُعطيْتُ فضلي عمرُ بن الخطاب .
قالوا: فما أوكلتُ ذلك يا رسول الله ؟
قال: العلم)^(١) .

الَّذين في هذه الرؤيا لرسولِ الله ﷺ هو العلم ، وهذا هو تأويلُ الرسول عليه السلام لهذه الرؤيا .

وقد تحققت رؤياه عليه السلام في عالم الواقع ، فشربُهُ اللبن في الرؤيا ، وارتواؤه منه ، تأويله الواقعيُ تمكُّهُ من العلم ، ورسوخُهُ فيه ، وهذا متحققٌ في سيرته وشخصيته عليه الصلاة والسلام .

وتأويل إعطائه فضله من اللبن لعمر في عالم الواقع ، هو تمكُّنُ عمرَ من العلم ورسوخُهُ فيه ، وهذا متحققٌ في شخصيته رضي الله عنه .

ومما أوكله وعبرَهُ رسولُ الله ﷺ من رؤياه ، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبدِ الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال :

(١) صحيح مسلم - المرجع السابق - حديث رقم : ٢٣٩١ .

(رأيتُ امرأةً سوداءَ نائمةً الرأسَ خرجتُ من المدينة حتى نزلتُ بمهجة .
فتأولتها أنَّ وباءَ المدينة نُقلَ إلى مهجة ، وهي الجحفة)^(١) .

روى رسولُ الله ﷺ في المنام : رأى امرأةً سوداءَ نائمةً الرأسَ ، خرجتُ
من المدينة ، وسارتُ في الطريق ، ودعبتُ إلى الجحفة ، واستقرتُ فيها .
والجحفةُ لها اسمٌ آخرُ هو « مهجة » ، وهي في الطريق بين المدينة ومكة .
وتأويلُ هذه الرؤيا الواقعيُّ أنَّ الحُمى والمرضَ والوباءَ قد أخرجه الله من
المدينة إلى الجحفة ، فتأويلُ الرؤيا هو تحقيقُ الماديِّ في عالم الواقع .

قال ابنُ حجرٍ في فتح الباري : « تقدَّم في آخر فضل المدينة ، في آخر
كتاب الحج من حديث عائشةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : (اللهمَّ حَبِّبْ إلينا
المدينة . وانقلْ حُماتها إلى الجحفة قالت عائشة : وقدمنَا المدينة ، وهي
أوبا أرض الله .

» قال المذهب : هذه الرؤيا من الرؤيا المعبرة ، وهي مما ضُربَ به المثلُ ،
ووجهُ التمثيل أنه شئٌ من اسم « السوداء » السوء والذاء ، فتأويلُ خروجها
بما جَمَعَ من اسمها .

» وقيل : ثورانُ الرأسِ يُؤوِّكُ بالحمى ، لأنها تُثيرُ البدنَ بالاشتعالِ^(٢)
نكتفي بهذه الأحاديث الخمسة الصحيحة ، التي أشارت إلى رؤى رآها
رسولُ الله ﷺ في منامه - ورؤيا الأنبياء حق - كما أشارت إلى تأويل
وتعبير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الرؤى الخمسة .

إنَّ تأويله لهذه الرؤى هو ملاحظته لبعدها الواقعي ، وتسجيله لمذلولها
العملي ، وبيان حقيقتها المادية . وهكذا يكون كلُّ تأويل وتعبير للرؤى .
والملاحظ أنَّ حقيقة تلك الرؤى المادية قد وقعت بالفعل ، وانطبقت على
الواقع ، كما أوكلها وعبرها رسولُ الله ﷺ .

(١) صحيح البخاري: ٩١ كتاب التعبير: ٤٢ باب المرأة السوداء. حديث رقم: ٧٠٣٩.

(٢) فتح الباري: ٤٢٥/١٢ - ٤٢٦ .

المطلب الثاني

التأويل بمعنى الفهم والتفسير

وردَ التأويلُ بالمعنى الثاني - الذي سبقَ أن قرَّناه أثناءَ حديثنا عن آية المحكم والمتشابه ، في سورة آل عمران - وهو: التفسيرُ والبيانُ والفهم ، في بعضِ أحاديثِ رسول الله ﷺ .

وهو في هذه الأحاديثِ موجَّهٌ لتأويل القرآن ، أي: فهمه وتفسيره وبيان معناه .

من هذه الأحاديثِ:

١ - روى الإمامُ أحمدُ عن عتبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ وقال: هلاكُ أمتي في الكتاب واللِّين !

قالوا: يا رسول الله: وما الكتاب واللِّين ؟

قال: يتعلمون القرآن ، فيتأولونه على غير ما أنزل الله . ويحبون اللين ، فيدعون الجماعات والجمع ، ويَتَدُون ^(١) !

إنَّ الرسولَ ﷺ يلمُّ هذا الصنفَ من الناس ، وهم الذين يتعلمون القرآن ، ويدرسونه ، ولكنهم لا يفهمونه فهماً صائباً ، ولا يتأولونه تأوُّلاً صحيحاً ، وإنما يفهمونه فهماً خاطئاً ، ويُسَوِّرونه تفسيراً مغلوطاً ، ويُؤوِّلونه تأويلاً مردوداً باطلاً ، على غير ما أنزل الله ، وبذلك يحرفون بهذا التأويل الباطل الآياتِ عن معناها الصحيحة ، إلى معنى آخر مرفوض ، لا تدلُّ عليه ، ولا تشيرُ إليه .

وبينما ذمَّ رسولُ الله ﷺ المتأولين السابقين ، لأنهم تأوَّلوا القرآن على

(١) مست أحمد بن حنبل: ١٥٥/٤ .

غير ما أنزل الله ، فقد صَوَّبَ المتأولين من الصحابة تأويلات خاطئة ،
وقدَّم لهم الفهم والتأويل الصحيح ، ولم يذمهم لحسن نيّتهم في التأويل
غير السيد ، وأعذرهم ، ثم صَوَّبَ لهم فهمهم وتأويلهم .

قال الإمام ابن حجر في ضابط التأويل المردود الذي يُعكِّرُ صاحبه ولا
يُلمّ: « قال العلماء: كلُّ متأوِّلٍ مغلوطٌ بتأويله ليس بأنّهم ، إذا كان تأويله
سائغاً في لسان العرب ، وكان له وجهٌ في العلم »^(١) .

وقد أوردَ الإمام البخاري أربعة أحاديث لذلك ، في كتاب « استنباطِ
المرتدين المعاندين وقتالهم » ، وأفرد لها باباً خاصاً ، أطلق عليه اسم:
«باب ما جاء في المتأولين » .

الحديث الأول: عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ هشامَ
ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان. في حياة رسول الله ﷺ فاستمعتُ لقراءته ،
فلذا هو يقرؤها على حروفٍ كثيرة ، لم يُقرئها رسولُ الله ﷺ كذلك ،
فكذتُ أسأوه في الصلاة، فانتظرته حتى سلم ، ثم ليته يرداته - أو
يردائي - فقلت: من أقرأك هذه السورة ؟

قال: أقرئتها رسولُ الله ﷺ .

قلت له: رَكِبْتِ . فوالله إن رسولَ الله ﷺ أقرأني هذه السورة التي
سمعتُك تقرؤها .

فانطلقتُ أتوهه إلى رسول الله ﷺ ، فقلت: يا رسولَ الله: إني سمعتُ
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروفٍ لم تُقرئنيها ، وأنت أقرأتني سورة
الفرقان !

فقال رسولُ الله ﷺ: أرسله يا عمر . إقرأ يا هشام .

(١) فتح الباري: ٣٠٤/١٢ .

فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. فقال رسول الله ﷺ: هكذا أنزلت.

ثم قال رسول الله ﷺ: إقرأ يا عمر . فقرأت . فقال: هكذا أنزلت .
ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فأقرأوا ما تيسر منه^(١) .

قال ابن حجر في شرح الحديث: « ومناسبه للترجمة من جهة أن النبي ﷺ لم يؤخذ عمر بتكذيب هشام ، ولا بكونه لي به بداهة ، وأراد الإيقاع به ، بل صدق هشاماً فيما نقله ، وعذر عمر في إنكاره ، ولم يزد على بيان الحجة في جواز القراءة^(٢) » .

إن عمر رضي الله عنه قال ما قال في حق هشام متأولاً ، وقد عذره رسول الله ﷺ على خطأ تأويله لحسن نيته ، ثم صوب له تأويله ، وقلم له الصواب في المسألة .

الحديث الثاني: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾^(٣) شق ذلك على أصحاب النبي ﷺ ، وقالوا: أئنا لم نظلم أنفسنا ؟

فقال رسول الله ﷺ: ليس كما تظنون . إنما هو كما قال لقمان لابنه ﴿ يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾^(٤) .

قال ابن حجر: « ووجه دخوله في الترجمة من جهة أنه ﷺ لم يؤخذ

(١) صحيح البخاري: ٨٨ كتاب استنباط المرتدين: ٩ باب ما جاء في المتأولين حديث: ٦٩٣٦ .

(٢) فتح الباري: ٣٠٥/١٢ .

(٣) سورة الأنعام: ٨٢ .

(٤) سورة لقمان: ١٣ .

(٥) صحيح البخاري - للرجع السابق - حديث: ٦٩٣٧ .

الصحابه بحملهم الظلم في الآية على عمومه ، حتى يتناول كل معصية ، بل عللهم لأنه ظاهر في التأويل ، ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال^(١).

لقد أورد بعض الصحابة الآية على غير وجهها ، وفهموها فهماً غير صائب ، واعتبروا الظلم فيها شاملاً لكل معصية ، وهذا تأويل خاطيء منهم ، لكنه تأويل باجتهاد ، فلم يؤاخذهم الرسول ﷺ على ذلك ، بل عذرهم ، ثم صحح لهم تأويلهم وصوب لهم فهمهم .

وهكذا الحديثان الآخران في الباب - الثالث والرابع - ففي الحديث الثالث أخطأ بعض الصحابة فهم وتأويل موقف أحدهم ، وهو مالك بن الدخشن ، واعتبروه منافقاً بسبب ذلك الموقف ، فصوب لهم رسول ﷺ تأويلهم ، واعتبره مسلماً صادقاً ، وطالبهم بإجراء أحكام الاسلام على الظاهر ، ومع ذلك عذرهم في فهمهم ، ولم يؤاخذهم بتأويلهم .

وفي الحديث الرابع بيان خطأ حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في فهمه وتأويله حيث كتب كتاباً إلى أهله في مكة ، يخبرهم بترجه رسول الله ﷺ لفتح مكة ، وذلك ليس إذاعة منه لسر رسول الله ﷺ ، وإنما ليقدّم خدمة لأهله في مكة . وقد صوب له رسول الله ﷺ فهمه وتأويله ، ولم يؤاخذ به^(٢).

إن رسول الله ﷺ قد رفض تأويلات غير سليمة لبعض المسلمين ، وبين لهم المعنى الصائب والموقف الصحيح ، ولكنه عللهم لأن ظاهر النص أو الحادثة قد يوحي بذلك التأويل الذي فهموه .

ومن هذه الأمثلة نرى أن التأويل في عهد رسول الله ﷺ قد ورد بمعنى الفهم والتفسير والبيان ، سواء كان هذا صواباً أم خطأ .

(١) فتح الباري: ٣٠٥/١٢ .

(٢) انظر فتح الباري: ٣٠٣/١٢ - ٣١١ .

المطلب الثالث

كيف كان رسول الله يتأول القرآن ؟

للصحابة بعضُ الروايات في تأويل رسول الله ﷺ لبعض آيات القرآن، يوضحون فيها كيفية تأويله لها .

من هذه الروايات:

١٢ - روى البخاريُّ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ركبَ رسولُ الله ﷺ على حمار ، على قطيفةٍ فذكيَّة ، وأردفَ أسامة بن زيد وراءه يعمدُ سعدٌ بن عبادة ، قبلَ وقعة بدر .

فمرَّ بمجلس فيه عبدُ الله بن أبيّ بن سلول ، وذلك قبلَ أن يسلمَ عبدُ الله بن أبيّ ، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدُ الأوثان واليهود ، وفي المجلس عبدُ الله بن رواحة .

فلما غشيت المجلسَ عَجاجةُ اللبنة ، خمرَ عبدُ الله بن أبيّ أنفه بردائه ، ثم قال: لا تُغبروا علينا .

فسلمَ عليهم رسولُ الله ﷺ ، ثم وقفَ فنزل ، فدعاهم إلى الله ، وقرأ عليهم القرآن .

فقال عبدُ الله بن أبيّ: أيها المرء، إنه لا أحسنَ مما تقول ، إن كان حقاً فلا تؤذينا به في مجلسنا، إرجعْ إلى رحلك ، فمَنْ جاءك فاقصصْ عليه .

فقال عبدُ الله بن رواحة: بلى يا رسولَ الله ، فاعشنا به في مجلسنا فإننا نحبُّ ذلك !

فاستبَّ المسلمون والمشركون واليهود ، حتى كادوا يتشاورون ، فلم يزل النبي ﷺ يخفُّضُهم حتى سكتوا !

ثم ركبَ النبي ﷺ دابته ، فسار ، حتى دخلَ على سعدِ بنِ عبادَةَ ، فقال له النبي ﷺ : (يا سعد : ألم تسمع ما قال أبو حِباب - يريد عبدَ الله ابنُ أبيي - قال : كذا وكذا) .

قال سعد : يا رسولَ الله : اعفُ عنه واصفحْ عنه . فوالذي أنزلَ عليك الكتاب ، لقد جاءَ اللهَ بالحقِّ الذي أنزلَ عليك ، ولقد اصطلحَ أهلُ هذه البُحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصاة ، فلما أبى اللهُ ذلك بالحقِّ الذي أعطاك ، شَرَقَ بِنُفُك ، فذلك فعلٌ به ما رأيتُ !

فعفا عنه رسولُ الله ﷺ .

وكان النبي ﷺ وأصحابه يَعْفُونَ عن المشركين وأهل الكتاب ، كما أمرهم الله ، ويصطبرون على الأذى . قال الله عزوجل : ﴿ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ﴾ ^(١) . وقال الله : ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ، حسداً من عند أنفسهم ، من بعد ما تبين لهم الحق ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ﴾ ^(٢) .

وكان النبي ﷺ يتأولُ العفوَ ما أمره الله به ، حتى أذن الله فيهم .

فلما غزا رسولُ الله ﷺ بدرأ ، وقتلَ الله به صناديدَ كفار قريش ، قال ابنُ أبيي بن سلول وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المشركين وعبيدِ الأوثان : هذا أمرٌ قد تَوَجَّه ، فبأيَتموا رسولَ الله ﷺ على الإسلام ، وأسلموا . ^(٣)

الشاهدُ في الحديثِ ذِكْرُ - راويه - أسامة بن زيد - رضي الله عنه آية من كتاب الله ، أمرُ الله فيها الرسولَ ﷺ والمؤمنين بالعفو والصفح عن أهل الكتاب والمشركين ، حتى يأتيَ الله بأمره ، ويأمرهم بقتال الكافرين .

(١) سورة آل عمران : ١٨٦ .

(٢) سورة البقرة : ١٠٩ .

(٣) صحيح البخاري : ٦٥ كتاب التفسير : ١٥ باب : ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً : حديث رقم : ٤٥٦٦ .

وقول أسامة بن زيد رضي الله عنه بعد ذكر الآية: وكان النبي ﷺ يتأوّل العفو ما أمره الله به ، حتى أذن الله فيهم .

فكيف كان تأويل رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟

لقد كان تأويله فيهم هو التطبيق العملي للآية التي أمرته بالعفو والصفح ، والتفيل العملي لمضمونها ، حيث كان يعفو ويصفح فعلاً ، حتى أنزل الله آيات بعد ذلك تأذن له بقتالهم .

إن تأويله العملي للآية ليس مجرد فهمها وتفسيرها نظرياً ، ولكنه تحقيقها في عالم الواقع ، وبيان مآلها العملي والواقعي .

٢ - روى الإمام البخاري في تفسير سورة النصر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي ، يتأوّل القرآن R

وفي رواية أخرى عنها قالت: « ما صلى النبي ﷺ صلاة ، بعد أن نزلت عليه ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي »^(١) .

إن ما ترويه عائشة عن رسول الله ﷺ ، كان تأويلاً منه للقرآن . وتأويله للقرآن كان تأويلاً عملياً ، وتنظيلاً وتنظيماً للأمر الذي أمره الله به .

أنزل الله عليه سورة النصر ، وأمره فيها بتسبيح الله وحمده واستغفاره: ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ، فسبح بحمد ربك واستغفره ، إنه كان توابا ﴾ .

فكيف نفذ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأوامر الربانية: ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره ﴾ ؟

لقد جعلها في صلاته ، وتفلعا عملياً ، فكان كثيراً ما يقول في ركوعه

(١) صحيح البخاري: ٦٥ كتاب التفسير: ١١٠ سورة النصر: حديثان: ٤٩٦٧ ، ٤٩٦٨ .

وسجوده: سبحانهك اللهم ويحمدك ، وهذا تنفيذ لقوله تعالى: ﴿ فسبح بحمد ربك ﴾ . ويقول: اللهم اغفر لي ، وهذا تنفيذ لقوله تعالى: ﴿ واستغفره ﴾ .

وعلفت عائشة رضي الله عنها على هذا التطبيق العملي للأوامر الربانية النظرية ، بأنه في هذا الفعل: يتأول القرآن .

وقال الإمام ابن حجر في شرحه للحديث: « ومعنى قوله: يتأول القرآن: يَجْمَلُ ما أمرَ به من التَّسْبِيحِ والتَّحْمِيدِ والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال^(١) .

تأويلُ الرسول ﷺ للآية: ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره ﴾ ليس مجرد فهم وتفسير وبيان لها ، ولكنه تطبيق وتنفيذ .

وهذا هو معنى التأويل الوارد في القرآن - كما سبق أن بينا - فإذا كان تأويلُ الأمر هو فعله وتطبيقه عملياً ، فإن الرسول ﷺ هو أوَّلُ مَزُولٍ للأوامر الربانية في القرآن، لأنه فعلها عملياً ، وأوجدَ حقيقتها المادية التي آلت إليها النصوص التكليفية .

٣- أخرج الإمام أبو داود في سننه صفة حجة رسول الله ﷺ ، كما رواها عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ونقتطفُ من كلام جابر ماله صلة بموضوع تأويل الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن .

قال جابر رضي الله عنهما: إن رسول الله ﷺ مكثَ ثَلاثَ سنين لم يحج ، ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله ﷺ حاج ، فقدم المدينة بشرٌ كثير، كلهم يلتمسُ أن ياتمُّ برسول الله ﷺ ، ويمسكُ بمثل عمله .

حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنتُ حميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلتُ إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع ؟

(١) فتح الباري: ٧٣٤/٨ .

قال: اغتسلي ، واستلثري بثوبٍ وأخرمي .^(١)

فصلى رسولُ الله ﷺ في المسجد ثم ركبَ القصواءَ ، حتى إذا استوتْ به ناقتهُ على البداء .

فَنظَرْتُ إِلَى مَد بَصْرِي ، مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَا شَ ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ .

ورسولُ الله ﷺ بين أظهرنا ، وعليه ينزلُ القرآنُ ، وهو يعلمُ تأويله ، فما عملَ به من شيءٍ عملنا به^(٢)

إن جابرَ بنَ عبد الله رضي الله عنهما يحملُ تأويلَ القرآنِ على معناه العملي ، وتطبيقِ أوامره وأحكام القرآنِ بصورةٍ فعليةٍ مادية .

فأما أمر المسلمين بالحج ، وتحدثت آياتُ القرآنِ عن مناسك الحج وأركانه ، لكن كيف يحجُّ المسلمون عملياً ؟ وكيف يتفكرون أوامرَ الله بالحج فعلاً ؟ وبعبارة أخرى: كيف يؤدُّون المسلمون آياتِ الحج تأويلاً واقعياً ؟ يؤدُّون به مناسك الحج فعلاً ؟

يخبرنا جابر رضي الله عنه أنهم اقتدوا بالرسول ﷺ وهو يؤدِّي مناسك الحج ، فهو موجودٌ بين أظهرهم ، وهو حيٌّ معهم ، وتنزلُ عليه آياتُ القرآنِ التي تبين أركانَ ومناسكَ الحج ، وهو يعلمُ تأويلَ هذه الآياتِ ، وهم يقتنون به في تأويله العملي للآياتِ .

إن تأويلَ الرسول ﷺ لآياتِ القرآنِ الأمرة بالحج هو أدائه لمناسكِ الحج فعلاً ، وتحقيقُ الصورةِ المادية الواقعية لها ، وهذا هو معنى التأويل الوارد في القرآن .

تأويلُ الأمرِ أدائه وتفيذه ، ولهذا كان الرسول ﷺ في حجةِ الوداع هو أولُ مؤدِّي لآياتِ الحج في القرآن .

(١) سنن أبي داود: ١١ كتاب مناسك الحج: ٥٦ باب صفة حجة النبي . حديث رقم: ١٩٠٥ .

البحث الثاني كيف كان الصحابة يتأولون القرآن؟

عرفنا من النماذج السابقة التي عرضناها كيف كان تأويل الرسول ﷺ للقرآن، وأن تأويله لأوامره هو تنفيذها فعلاً ، وتحقيقها في عالم الواقع .
وإذا أردنا أن نقف على هذا اللون من تأويل الصحابة للقرآن ، فإنه لا يخرج عن تأويل رسول الله ﷺ ، أي أنهم كانوا ينفذون أوامر النصوص عملياً ، أو يلاحظون صورتها المادية ، ومآلها العملي المستقبلي .
من الأمثلة التي توضح ذلك :

١ - أخرج الإمام أحمد عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي حيشما توجهت به راحلته . ويقول: قد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يفعلُ ذلك . ويتأولُ عليه قوله تعالى: ﴿ ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ﴾ (١) .

إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى جواز صلاة التطوع على الراحلة حيشما توجهت به الراحلة ، ولا يشترط فيها استقبال القبلة ، فلو صلى التطوع إلى غير القبلة وهو على راحلته صححت صلاته .

ويعتمد ابن عمر على ظاهر الآية ، فالآية تبين أن المشرق والمغرب لله ، وأن المصلي نافذة أينما ولى وجهه فهو يوليّه الله ، وصلاته مقبولة له .

(١) سورة البقرة: ١١٥ .

(٢) مسند أحمد بن حنبل: ٤١/٢ .

١٠- كما يعتمد ابن عمر على فعل رسول الله ﷺ ، ويقول: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يفعلُه . أي: رأى الرسول ﷺ يصلي النافلة على الراحلة إلى غير القبلة .

والشاهدُ في هذا المثال في جملة: ويتأول عليه قوله تعالى:

﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ .

أي: كان ابنُ عمر يفهمُ من الآية هذا الفهم ، ويعتبرُها دليلاً على جوازِ عدم استقبال القبلة في صلاة النافلة ، وبعد ذلك كان يصلي كما فهم .

فتأويلُ ابنِ عمر للآية هو فهمُها أولاً ، ثم تطبيقُها فعلاً ، وتحقيقُها عملياً ، وإدراؤه صلاة النافلة وفق ما أئنت به .

٢ - روى الإمامُ البخاريُّ عن ابنِ شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاةُ أوَّلُ ما تُرُضتُ ركعتين ، فأتتُ صلاةَ السفر ، وأتممتُ صلاةَ الحضر .

قال الزهري: فقلتُ لعروة: ما بالُ عائشة تُتمُّ ؟

قال عروة: تأوَّكْتُ ما تأوَّكَ عثمان !^(١)

تروي عائشة رضي الله عنها أنَّ الصلاةَ كانت ركعتين في السفر والحضر، عندما فرضها اللهُ على المسلمين ، وبعد ذلك جعلَ اللهُ صلاة الحضر أربعَ ركعات ، وأبقى صلاة السفر ركعتين .

ولم يكلِّمها إشارة إلى أنَّ الأفضلَ للمسافر هو أنْ يقصرَ الصلاةَ الرباعية ليصليها ركعتين .

ولكنَّ عائشة كانت تسافرُ فتُتمُّ الصلاةَ ولا تقصرُها ، وهذا الفعلُ منها

(١) صحيح البخاري: ١٨ كتاب تقصير الصلاة: ٥ باب يقصر إذا خرج من موضعه . حديث رقم: ١٠٩٠ .

لا يفتن مع روايتها ، فلماذا لا تقصر الصلاة ؟
وقد لفتَ هذا نظرَ راوي الحديث ابن شهاب الزهري ، فسأله شيخه
عروة بن الزبير عنه : ما بال عائشة تتم الصلاة عندما تسافر ؟
فاجابه عروة قائلاً : تأوكتُ كما تأوَلَّ عثمان !
يشيرُ عروةُ إلى ما فعله عثمانُ بن عفان رضي الله عنه ، عندما كان
أميراً للمؤمنين ، حيثُ ذهبَ إلى الحج ، وفي مكة كان يتمُّ الصلاة ولا
يقصرها .

لقد سئى عروةُ إتمامَ عثمانَ للصلاة رغم سفره تأويلاً ، لقوله تعالى :
﴿ وَإِذَا ضَرَجْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .^(١)

كما اعتبرَ إتمامَ عائشة للصلاة تأويلاً لهذه الآية كما تأولها عثمان .
إن الآية تأذنُ للمسلمين في قصر الصلاة الرباعية عندما يُفسريون في
الأرض ، ويُخرجون للسفر .

وجملة ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ليستَ قيداً للقصر ،
بمعنى أنَّ القصرَ ليس مفروضاً بخوفِ فتنة الكفار ، فإذا أمنَ المسلمون وزالَ
الخوفُ والفتنة زال القصر .

إنَّ هذه الجملة خرجتُ مخرجَ غالبِ أحوالِ الصحابة ، حيث كانوا في
حرب مع الكفار ، وكانت أسفارهم فيها خوفُ الفتنة .

وبعدما زال خطرُ الكفار ، وانتهت الفتنة ، وأمنَ المسلمون ، استمرت
رخصة قصر الصلاة .

قال الإمامُ ابن كثير في تفسير الآية : « وأما قوله : ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فقد يكونُ هذا خرجَ مخرجَ الغالب ، حالَ نزولِ هذه

(١) سورة النساء : ١٠١ .

الآية، فإن في مبدأ الاسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة ، بل ما كانوا يتنهبون إلا إلى غزو عام ، أو في سرية خاصة ، وسائر الأحياء حرباً للإسلام وأهله .

والمطرق إذا خرج مخرج الغالب ، أو على حادثة ، فلا مفهوم له^(١) .
ولهذا استوضح عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رسول الله ﷺ قصر الصلاة للمسافر مع الأمن .

أخرج الإمام مسلم عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب : قوله تعالى : ﴿ وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا ﴾ . فكيف تقصروا وقد آمن الناس ؟

فقال لي عمر رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه . سألت رسول الله ﷺ عن ذلك . فقال لي : (صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقة) .

وجواب الرسول ﷺ على تساؤل عمر دليل على أن القصر ليس مقروناً بالخوف ، فيجوز أن يكون مع الأمن ، وهذا القصر للمسافر رخصة من الله لعباده ، وصدقة تصدق بها عليهم .

ولهذا كان رسول الله ﷺ يقصر الصلاة لما حج حجة الوداع ، وقد زال خطر المشركين ، ودخل الناس في الإسلام .

وأخرج البخاري وغيره عن حادثة بين وهب الخزازي رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله ﷺ آمن ما كان بمنى ركعتين^ك .

وفي رواية أخرى له قال : صليت مع النبي ﷺ الظهر والعصر بمنى ، أكثر ما كان الناس ، وأمنه ، ركعتين^ك .

وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :

(١) تفسير ابن كثير : ٥٩٨/١ - ٥٩٩ .

«صليتُ مع رسول الله ﷺ ركعتين ، وأبي بكر وعمر وعثمان ، صدراً من إمارته ، ثم أتمها»^(١) .

ورغم هذه الروايات التي تدلُّ على قصر الرسول ﷺ والصحابه الضلوة مع الأمن ، إلا أنَّ عثمان وعائشة رضي الله عنهما أتما الصلاة ، وكان إتمامهما للصلاة تأويلاً كما قال عروة بن الزبير .

قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث وبيان تأويلهما : « وقال ابن بطال : الوجهُ الصحيحُ في ذلك أنَّ عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي ﷺ إنما قصرَ لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته ، فأخذوا لأنفسهما بالثقة . وهذا رجحه جماعة ، من آخرهم القرطبي » .

ثم قال ابنُ حجر : « وأما عائشة فقد جاءَ عنها سببُ الإتمام صريحاً . وهو فيما أخرجه البيهقيُّ من طريق هشام بن عروة عن أبيه : أنها كانت تصلي في السفر أربعاً . فقلتُ لها - القائلُ ابنُ أخيها عروة بن الزبير - لو صليتِ ركعتين .

فقلت : يا ابنَ أخي : إنه لا يشقُّ عليَّ .

وهو دالٌّ على أنها تأوَّكت أن القصرَ رخصة ، وأنَّ الإتمامَ لمن لا يشقُّ عليه الفضلُ »^(٢) .

إنَّ إتمامَ عثمان وعائشة رضي الله عنهما للصلاة مع السفر ، هو تأويلٌ منهما للآية التي ترخَّصُ بالقصر .

وتأويلهما هو فهمُ للآية أولاً ، حيث فهمَا منها أنها تريدُ أن تيسرَ على المسلمين عند المشقة في السفر ، وأنَّ قصرَ الرسولِ عليه الصلاة والسلام أثناء سفره هو تيسيرٌ منه للامة ، لأنه مشرَّع ، وأفعاله تشريع . أما هما

(١) انظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير ابن كثير : ٥٩٨/١ - ٦٠١ .

(٢) فتح الباري : ٥٧١/٢ .

لأن المشقة متضية في حقهما ، والسفر لا يشق عليهما ، ولذلك لم يقصرا الصلاة .

وتأويلهما للآية بعد ذلك أنهما أدّيا الصلاة فعلاً تامّةً غيرَ مقصورة ، وهذا هو المظهرُ للماديّ العمليّ للتأويل ، حيث حقّقوا الصورة المادية لمعنى الآية ، ونقلوا فعلاً ما دلّت عليه الآية بحسبَ فهمهما لها .

٣ - أخرج البخاريُّ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله ﷺ: يا رسول الله: أين تنزل؟ في دارك بمكة؟ فقال: وهل تركَ عقيلٌ من رباغ أو دور؟ وكان عقيلٌ ورثَ أبا طالب ، هو وطالب ، ولم يرثه جعفرٌ ولا عليٌّ رضي الله عنهما شيئاً ، لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيلٌ وطالب كالرّين ، فكانَ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرثُ المؤمنُ الكافر .

قال ابن شهاب: وكانوا يتأوّلون قولَ الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا ، أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (١) .

يخبرُ أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه كان مع الرسول ﷺ لما توجهَ إلى فتح مكة ، فسألَ أسامةُ الرسولَ عليه الصلاة والسلام: أين سينزلُ في مكة؟ أم ينزلُ في داره فيها؟ أم ينزلُ في دارٍ أخرى؟

فأخبره رسولُ الله ﷺ أن عقيلَ بن أبي طالب لم يتركْ له في مكة داراً ، وذلك لأنه باعَ جميعَ دور هاشم بن عبد مناف ، وابنه عبد المطلب ، التي آلتْ إلى أبي طالب وعبد الله والدِ رسول الله ﷺ .

لقد أسلمَ جعفرٌ وعليّ ابنا أبي طالب رضي الله عنهما ، وبذلك فقدنا

(١) سورة الأنفال: ٧٢ .

(٢) صحيح البخاري: ٢٥ كتاب الحج: ٤٤ باب تورث دور مكة ويصحبها: حديث رقم: ١٥٨٨ .

حَقُّهُمَا فِي مِيرَاثِ أَبِي طَالِبٍ ، وَطَالِبٍ شَقِيقُ عَقِيلٍ لَقِيَ فِي مَعْرَكَةِ بَدْرٍ ، فَلَمْ يَبْقَ فِي مَكَّةَ إِلَّا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَبِذَلِكَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى دَوْرِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ثُمَّ بَاعَ تِلْكَ الدَّوْرَ .

وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ وَالذَّعْمَا أَبَا طَالِبٍ لِأَنَّهُمَا مُؤْمِنَانِ ، وَلَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ ، كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنْ اِخْتَلَفَ الدِّينُ مِنْ مَوَاقِعِ الْإِرْثِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ .

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ الزُّهْرِيُّ رَاوِي الْحَدِيثِ عَنْ أَسَامَةَ: إِنْ الصَّحَابَةُ كَانُوا يَتَأَوَّلُونَ آيَةَ الَّتِي أَوْرَدَهَا بِرِوَايَةِ الْمِيرَاثِ^(١) .

أَيُّ: الْمُؤْمِنُونَ الصَّادِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، يَتَوَلَّى بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ .

وَالشَّاهِدُ فِي هَذَا الْمَثَالِ أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ اعْتَبَرَ عَدَمَ التَّوَارِثِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِ ، وَحُصُولَ التَّوَارِثِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَطْ ، هُوَ تَأْوِيلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لآيَةِ سُورَةِ الْأَنْفَالِ: ﴿ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ .

وَتَأْوِيلُهُمْ لِلآيَةِ اخْتَلَفَ جَانِبَ التَّأْوِيلِ الْعَمَلِيِّ ، أَيْ أَنَّهُمْ طَبَقُوا حَقِيقَةَ الْآيَةِ عَمَلِيًّا ، وَتَقَلَّدُوا تَوْجِيهَهَا لَهُمْ فَعَلًا ، وَأَوْجَدُوا مَضْمُونَهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ الَّذِي تَتَحَدَّثُ عَنْهُ .

٤ - أَخْرَجَ الْأَمَامُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ . فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ ، وَقُلْتُ: لَا كَرْنَ الْيَوْمَ بِرُكْبِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يَأْمُرَنِي .

فَلَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَضَى حَاجَتَهُ ، وَجَلَسَ عَلَى ثُفٍّ الْبَرِّ ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ، وَدَلَّاهُمَا فِي الْبَرِّ .

(١) فتح الباري: ٤٥٢/٣ .

فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل . فقلت: كما أنت حتى استأذن لك . فوقف ، فنجتئ إلى النبي ﷺ ، فقلت: يائي الله: أبو بكر يستأذن عليك . قال: إذن له ، ويشتره بالجنة ، فدخل ، فجاء عن يمين النبي ﷺ ، فكشف عن ساقه ، ودلاهما في البئر .

فجاء عمر ، فقلت: كما أنت حتى استأذن لك . فقال النبي ﷺ: إذن له ، ويشتره بالجنة . فجاء عن يسار النبي ﷺ ، فكشف عن ساقه ، ودلاهما في البئر . فامتلا اللف ، فلم يكن فيه مجلس .

ثم جاء عثمان ، فقلت: كما أنت حتى استأذن لك . فقال النبي ﷺ: إذن له ويشتره بالجنة ، معها بلاء يصيبه . فدخل ، فلم يجد معهما مجلساً ، فتحوّل ، حتى جاء مقابلهم على شفا البئر ، فكشف عن ساقه ، ثم دلاهما في البئر .

فجعلت أتمنى أخاً لي ، وأدعو الله أن يأتي .

قال ابن المسيب: فتأوكتُ ذلك قبورهم ، اجتمعت هاهنا ، وانفرد عثمان^(١) .

إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يخبر عن اجتماع الرسول ﷺ مع أبي بكر وعمر على جانب في حافة البئر ، وعن انفرد عثمان وجلسه مقابلهم على الجانب الآخر من الحافة لعدم وجود مكان له بجانبهم .

وهذا التقدير الرباني لمواقعهم في هذه الجلسة يشير إلى ما سيكونون عليه في المستقبل ، عند وفاتهم جميعاً .

وقد فهم صحيح بين المسيب هذه الإشارة ، وعبر عنها قائلًا: فأوكتُ ذلك قبورهم ، اجتمعت هاهنا ، وانفرد عثمان .

(١) صحيح البخاري: ٩٢ كتاب الفتن: ١٧ باب الفتنة التي تخرج كموج البحر حديث رقم: ٧٠٩٧ .

لقد كان قبراً أبي بكر وعمر بجانب قبر رسول الله ﷺ ، في المسجد النبوي، بينما كان قبر عثمان بعيداً في البقيع .

وكون قبري الثلاثة رضي الله عنهم على هذه الكيفية ، هو تأويلٌ تقدير الله لمواقعهم على حافة البئر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام .

وبعبارة أخرى: تقديرُ الله لمواقعهم الثلاثة على حافة البئر وعدُّ بشيءٍ يستحق فيما بعد ، وكان تأويلُ هذا الوعد تحقيقه وحصوله ووقوعه فعلاً . وهكذا كان، حيث دُفِنَ الصحابان بجانب رسول الله ﷺ، بينما دُفِنَ عثمان في البقيع .

٥ - أخرج الامامُ الترمذيُّ عن أسلمَ أبي عمران التَّجِيبِي قال: ثلثا بمدينَةِ الروم ، فاخْرَجُوا إلَيْنَا صَفّاً عَظِيماً مِنَ الرُّومِ ، فخرَجَ إِلَيْهِم مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عَقَبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ قُضَالَةُ ابْنِ عَيْنَدٍ ، فَحَمَلُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ ، حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ ، فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ: يُلْقَى يَدِيهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ .

فصاحَ أبو أيوب فقال: يا أيها الناس: إنكم تتأولون هذه الآية . هذا التأويل ، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشرَ الأنصار ، لما أعزَّ الله الإسلام، وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله ﷺ: إن أموالنا قد ضاعت ، وإن الله قد أعزَّ الإسلام ، وكثر ناصروه ، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها . فأنزل الله على نبيه ﷺ يردُّ علينا ما قلنا: ﴿ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ . فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها ، وتركنا الغزو . . .

فما زال أبو أيوب شاخِصاً في سبيل الله ، حتى دُفِنَ بأرض الروم^(١) .

إن الصحابيَّ الجليلَ أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقفَ ليصححَ

(١) سنن الترمذي: ٤٨ كتاب تفسير القرآن ٣ باب من تفسير سورة البقرة . حديث: ٢٩٧٢ .

للمسلمين المجاهدين سوء فهمهم للآية ، ويصوبُ لهم تأويلهم المردود لها .
الآية هي قول الله : ﴿ واتفقوا في سبيل الله ، ولا تلقوا بأيديكم إلى
التهلكة ، وأحسنوا ، إن الله يحب المحسنين ﴾^(١) .

كان الفهمُ والتأويلُ الخاطيءُ للآية أن بعضَ المجاهدين اعتبرَ التهلكة ،
هي اقتحامُ الأحوال والأخطار ، و مواجهةُ الأعداء ، واختراقُ صفوفهم ،
وأن مَنْ فعلَ ذلك فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة ، والله قد نهانا عن إلقاءِ
أنفسنا في التهلكة .

ولهذا لما رآوا المجاهدَ الشجاعَ يخترقُ صفوفَ الروم ، ويدخلُ فيهم ،
ويقتلُ رجالهم ، أنزلوا الآيةَ على فعله ، فاعتبروا فعله مخالفاً لها ،
لقالوا : سبحان الله ، يلقي يديه إلى التهلكة .

إن سببَ خطأ فهمهم وتأويلهم للآية أنهم لم يعرفوا سببَ نزولها ،
ولذلك وقف أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بينَ لهم سببَ نزولها ،
وقال لهم : إنكم تتأولون هذه الآيةَ هذا التأويل ، وإنما أنزلتْ هذه الآيةُ
فينا معشرَ الأنصار .

التهلكة هي في عدم الإنفاق في سبيل الله ، وفي القعود عن نصرته دين
الله ، وتركِ مواجهةِ أعداء الله ، والتخلي عن الجهاد في سبيل الله ،
والانصراف إلى الأعمال الشخصية على حسابِ قضايا الأمة .

أرادَ الأنصارُ الانصرافَ إلى أموالهم وأراضيهم وبساتينهم ، التي أعملوها
ووجهوها طاقاتهم لنصرة الإسلام ، فبعدما نصرَ الله دينه ، وكثرَ جنوده
وناصروه ، لماذا لا يعودون إلى أموالهم ؟

فأنزلَ الله آيةً في القرآن تردُّ عليهم ، وتدعوهم إلى عدم التخلي عن
الإنفاق والجهاد ، وعدم العودة إلى الأموال ، وتعتبرُ هذا تهلكةً خطيرة .

(١) سورة البقرة : ١٩٥ .

أي أن التهلكة هي في القعود عن الجهاد والمواجهة ، وليست في المواجهة والتحدي .

لقد رفض أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه تأويلاً مردوداً للآية ، تأويلاً يقود إلى القعود وعدم اقتحام الأهوال واختراق الصفوف .

وقدم تأويلاً صحيحاً للآية ، تأويلاً يدفع أصحابه إلى الانفاق والجهاد والتحدي والشجاعة والإقدام .

التأويل هنا هو فهم الآية يتج عنه فعل وتصرف ، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يريد تأويلاً وفهماً صائباً ، يتج عنه فعل إيجابي وتصرف سليم .

أبو أيوب يريد اعتبار الآية داعية إلى الجهاد والإقدام والشجاعة ، ويريد من المجاهد تأويل الآية هذا التأويل ، أي: يريد منه تحقيق مفهوم هذه الآية في عالم الواقع إقداماً وتضحية .

إن التأويل في هذا الحديث لا يخرج عن التأويل في الأحاديث السابقة ، الذي هو فهم للنص أو الحادث بتطبيقه وتنفيذه وإدائه في عالم الواقع .

دعاء الرسول لابن عباس بتعلم التأويل :

نفث وقفة مناسبة مع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، الذي كان من أعلم الصحابة بالقرآن وفقهه وفهمه وتأويله ، والذي حاز لقب «ترجمان القرآن» .

لقد دعا له رسول الله ﷺ بالفقه في الدين وعلم التأويل ، وقد ورد هذا الدعاء في روايات عديدة ، بينها تفاوت في العبارات .

١ - روى البخاري في كتاب الوضوء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل النبي ﷺ الخلاء ، فوضعت له وضوءاً ، فقال: مَنْ وضع

هذا؟ لأخبر . فقال: اللهم فقهُهُ في الدين ^(١) .

٢- وروى البخاري في . كتاب العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسولُ الله ﷺ إلى صدره وقال: (اللهم علمه الكتاب) ^(٢) .

٣ - وروى البخاري في كتاب العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسولُ الله ﷺ إلى صدره، وقال: (اللهم علّمهُ الحكمة) ^(٣) .

٤ - وروى مسلم في كتاب فضائل الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

أتى النبي ﷺ الخلاء ، فوضعتُ له وضوءاً . فلما خرج قال:

من وضع هذا ؟ قالتُ - والقاتلة ميمونة رضي الله عنها - : ابنُ عباس . قال: (اللهم فقهُهُ) ^(٤) .

٥ - وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسولَ الله ﷺ وضعَ يده على كتفي - أو منكبي - ثم قال: (اللهم فقهُهُ في الدين ، وعلمهُ التأويل) ^(٥) .

٦ - وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسولَ الله ﷺ كان في بيتِ ميمونة ، فوضعتُ له وضوءاً من الليل . فقالتُ ميمونة: يا رسولَ الله: وضعَ لك هذا عبدالله بن عباس .

(١) صحيح البخاري: ٤ كتاب الوضوء: ١٠ باب وضع الماء عن الخلاء . حديث رقم: ١٤٣ .

(٢) صحيح البخاري: ٣ كتاب العلم: ١٧ باب قول النبي اللهم علمه الكتاب . حديث: ٧٥ .

(٣) صحيح البخاري: ٦٢ كتاب فضائل الصحابة: ٢٤ باب ذكر ابن عباس . حديث رقم: ٣٧٥٦ .

(٤) صحيح مسلم: ٤٤ كتاب فضائل الصحابة: ٣٠ باب فضائل ابن عباس . حديث رقم: ٢٤٧٧ .

(٥) مستد أحمد بتحقيق شعيب الأوناظوط وفرغته: ٢٢٥/٤ . حديث رقم: ٢٣٩٧ .

فقال عليه الصلاة والسلام: (اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل)^(١).

لقد تعددت لإيراد هذه الروايات الست حديث ابن عباس ، ودهام الرسول ﷺ له لاين خطا شاعرا عند بعض من يكتبون عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعليه بالتأويل .

إن الكثيرين يظنون أن دعاء الرسول ﷺ بقوله: (اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل) رواه البخاري ومسلم . وهذا باطل ، فإطراف الحديث عند البخاري ومسلم ليس فيها: (وعلمه التأويل) . وإنما هذه الجملة عند أحمد وغيره .

ولهذا قال الإمام ابن حجر: (* وعلمه التأويل * هذه اللفظة اشتهرت على الألسنة ، حتى نسبها بعضهم للصحيحين ا ولم يُصِبْ ا)^(٢)

قصة الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أراد أن يعرف على هدي رسول الله ﷺ في صلاة الليل ، فذهب إلى بيت ميمونة أم المؤمنين وزوج رسول الله ﷺ ، لعله الغاية ، وكان غلاماً ميمزاً ، وفي الليل ، استيقظ رسول الله ﷺ ، ودخل الخلاء ، فأراد أن يخدمه ، فوضع له إبريق الماء على باب الخلاء ، فلما خرج رسول الله ﷺ من الخلاء ورأى الماء ، أعجب بذلك التصرف ، الدال على فطنة ونباهة صاحبه ، فسأل ميمونة رضي الله عنها: من فعل هذا ؟ فقالت الغلام عبد الله بن عباس .

فضم رسول الله ﷺ ابن عباس إلى صدره بحتان ومودة ، ووضع يده على كتفه ، ودعا الله له قائلاً: اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل .

أي أن الرسول ﷺ سأل الله أن يمنحه الفقه في الدين ، وفهم أحكامه، وأن يفقهه في القرآن ، ويعلمه تأويله ، ويوقفه لحسن فهم معانيه .

(١) مستد أحمد - المرجع السابق: ١٥٩/٥ - ١٦٠ . حديث رقم: ٣٠٣٢ .

(٢) فتح الباري ١٠/٧ .

ومعلوم أن دعاء الرسول ﷺ مُجاب ، ولذلك مَنْ الله على ابن عباس بالفقه في الدين ، وعلم التأويل ، لصار بحق ترجمان القرآن .

الفاظ وروايات البخاري ومسلم هي : « اللهم فقهه » ، و « اللهم علمه الكتاب » ، و « اللهم فقهه في الدين » و « اللهم علمه الحكمة » .

أما الجملة المحفوظة : « اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل » فهي صحيحة ، وإن لم تكن في الصحيحين .

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج أحاديث مسند أحمد ، عند تخريجه لهذا الحديث في مسند أحمد : « إسناده قوي ، على شرط مسلم ، رجاله ثقات ، رجالُ الشيخين ، غير عبد الله بن عثمان بن خثيم ، فمن رجال مسلم .

وأخرجه يعقوب بن سليمان في « المعرفة والتاريخ » . وأخرجه الطبراني^(١) .

وقال في موضع آخر ، في تخريج هذا الحديث بإسناد آخر ، عن طريق آخر : « إسناده قوي ، على شرط مسلم ، وأخرجه ابن سعد ، وابن أبي شيبة ، ويعقوب بن سفيان ، وابن حبان ، والطبراني ، والحاكم...^(٢) .

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) في تحقيقه لكتاب « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز : أخرجه بهذا اللفظ : أحمد ، والطبراني في الكبير والصغير ، والبخاري ومسلم دون « وعلمه التأويل » ، والترمذي ، وابن ماجه بزيادة « وتأويل الكتاب » ، والبخاري ، والبزار بلفظ « اللهم علمه تأويل القرآن »^(٣) .

(١) مسند أحمد : ٢٢٥/٤ - ٢٢٦ حاشية رقم (٣) .

(٢) للرجع السابق : ١٦٠/٥ .

(٣) شرح العقيدة الطحاوية : بتحقيق الأرنؤوط والتركي : ٢٥٤/١ - ٢٢٥ . حاشية . .

والخلاصة الحديثية أن دعاء الرسول ﷺ لابن عباس بقوله: (اللهم فقه في الدين ، وعلمه التأويل) ورد في حديث صحيح ، إسناده قوي ، على شرط مسلم .

وعندما ننظر في هذا الدعاء ، فإننا نرى الرسول ﷺ قد جمع بين الفقه في الدين وتعلم التأويل ، وعطف علم تأويل القرآن على الفقه في الدين .

إن قوله: وعلمه التأويل ، أو « علمه تأويل القرآن » يدل على أن التأويل علم مستقل قائم بذاته ، وأن التأويل يخصه الإنسان بالتعلم والتحصيل والاكساب ، إضافة إلى ما ربه الله من ملكة وموهبة وفطنة .

والتأويل المذكور هنا هو المعنى الثاني الذي تحدثنا عنه أثناء وقفنا مع آية المحكم والمتشابه في سورة آل عمران ، وهو الفهم والفقه والتفسير والبيان .

لقد علم الله ابن عباس رضي الله عنهما تأويل القرآن ، فلهنّ معاني القرآن، وأوّل آياته .

وندعو إلى ملاحظة تحقق معنى التأويل في لغة اللغة - الذي سبق أن قرّناه - على علم ابن عباس بتأويل القرآن .

فإذا كان أساس اشتقاق ومعنى التأويل هو الردّ والحمل والإرجاع والإحالة ، وبيان المرجع والمآل والعاقبة والنهاية ، فإن تأويل ابن عباس للقرآن بالمعنى العلمي ، الذي اتقنه وفقهه ، يدو فيه المعنى الأصلي ظاهراً .

فعندما كان ابن عباس يؤوّل آية من القرآن ، فإنما كان يحملها على المعلومات التفسيرية الصحيحة من أحاديث وأسباب نزول ولغة العرب ، ويبيّن لها ، وينظر في الآية التي يؤوّلها على ضوء هذه المعلومات التي بين يديه ، فيكون تأويله لهذه الآية صائباً ، وفهمه لها صحيحاً ، واستنباطه منها دقيقاً ، وهو بهذا التأويل يقدم حقيقة معنى الآية ، ويقرّر مآلها وعاقبتها العلمية التي تريد تقريرها .

وبهذا نرى الجمعَ بين المعنى العلمي للتأويل والمعنى العملي الواقعي له ،
ونرى تحققَ معناه الأصلي اللغوي في هذين النوعين من استعمالاته:
الاستعمال العلمي الذي استعمله فيه ابنُ عباس ، والاستعمال العملي الذي
وردَ في نصوص أخرى ، سبقَ أن أوردناها .

وعلى ضوءِ هذا نفهمُ كلامَ ابنِ عباس رضي الله عنهما ، الذي أوردَه
له الإمامُ الطبري في مقدمة تفسيره: قال ابنُ عباس: التفسيرُ على أربعة
أوجه: وجهٌ تعرفه العربُ من كلامها ، وتفسيرٌ لا يُعذرُ أحدٌ بجهالة ،
وتفسيرٌ يعلمه العلماء ، وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله ^(١) .

(١) تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر: ٧٥/١ .

الفصل الرابع

الفرق بين التفسير والتأويل

الفرو بين التفسير والتأويل

لذكرُ بما سبقَ أن عرضناه ، من معنى التفسير والتأويل .

فالتفسير هو: الكشفُ والبيان والظهور .

والتأويل هو: الردُّ والإرجاعُ وبيان العاقبة والمآل .

ونذكرُ بما سبقَ أن قررناه من أنَّ التأويل له معنيان:

التأويل العملي: وهو المذكورُ في القرآن وغالبُ الأحاديث النبوية ، وهو ردُّ النصوص والأشياء إلى غايتها المرادة منها . وتحقيقها فعلاً في عالم الواقع ، وتحديدُ حقيقتها ونهايتها ، وبيانُ ما تؤولُ إليه .

والتأويل العلمي: وهو حسنُ فهم النصوص التي فيها غموضٌ أو إبهام، أو شبهةٌ أو إشكال، وذلك برَدِّها إلى نصوص أخرى واضحة محددة ، وحملها عليها ، وفهمها على ضوءها ، وإزالةِ غموض أو إشكال تلك النصوص . وإنفاذ النظر المتدبر في تلك النصوص، واستخراجُ ما فيها من لطائف ودلالات.

وكلامنا هنا ليس عن التأويل العملي ، وإنما عن التأويل العلمي ، فهو الذي يوضعُ مقابلَ التفسير ، عندما يُستعملُ المصطلحان في فهم القرآن .

تفسيرُ آيات القرآن هو: فهمُها وبيانُ معانيها وإظهارُ دلالاتها .

وتأويلُ آيات القرآن هو: إزالة ما فيها من غموض أو إشكال . وفهمُها فهماً صائباً ، وتأويلها تأويلاً صحيحاً ، واستنباط لطائفها ودلالاتها ، واستخراجُ حقائقها وإشاراتها .

أشهر الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل :

اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل ، وتعددت أقوالهم في ذلك وتضاربت .

وسنذكر أهم هذه الأقوال ، ثم نتبعها بما نراه واجهاً إن شاء الله .
أورد الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله في مقدمة « التفسير والمفسرون » .

سبعة أقوال في الفرق بينهما^(١) .

١ - التفسير والتأويل : مصطلحان مترادفان بمعنى واحد ، فلا فرق بينهما ، ومعناها بيان القرآن وشرح آياته وفهملها .
وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى ومن معه .

وهذا قول مرجوح لأن التفسير والتأويل مصطلحان قرآنيان ، فلا بد من ملاحظة الفروق بينهما ، فلا ترادف في كلمات القرآن ، ولن نجد فيه كلمتين بمعنى واحد ، قد يكون بينهما تقارب شديد في المعنى ، بحيث تخفى الفروقات بينهما على كثير من الناس ، لكن المتدبرين يقفون على فروق دقيقة خفية بينهما .

٢ - التفسير : بيان معاني القرآن من باب الجزم والقطع ، وذلك لوجود دليل لدى المفسر ، يعتمد عليه في الجزم والقطع .

والتأويل : بيان معاني القرآن من باب الاحتمال وغلبة الظن والترجيح ، لعدم وجود دليل لدى المؤول يعتمد عليه في الجزم والقطع .
وهذا قول أبي منصور الماتريدي .

٣ - التفسير : بيان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة ، التي وضعت لها في اللغة . كتفسير الصراط بالطريق ، والصيب بالمطر .

(١) انظر التفسير والمفسرون للذهبي: ١٩/١ - ٢٢ .

والتأويل: بيان باطن الألفاظ القرآنية ، والإخبار عن حقيقة المراد بها .
والمثال على هذا الفرق قوله تعالى: ﴿ إن ربك لبالمرصاد ﴾ ^(١) فهذه الآية لها تفسير وتأويل .

تفسيرها: أن المرصاد من الرصد والمراقبة . أي: إن الله مطلع على كل ما يعمل الظالمون، يراها ويعلمها ويرصدها، ويسجلها عليهم ليحاسبهم عليها .
وتأويلها: تحذر الآية من التهاون بأمر الله ، والفضلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه يوم القيامة .
وهذا قول أبي طالب التلوي .

٤ - التفسير هو: فهم الآيات على ظاهرها ، بدون صرف لها عنه .
والتأويل هو: صرف الآيات عن ظاهرها إلى معنى آخر ، تحتمله الآيات، ولا يخالف الكتاب والسنة ، وذلك عن طريق الاستنباط .
وهو قول البغوي والكواشي .

٥ - التفسير: هو الاختصار على الاتباع والسمع والرواية ، والاكتفاء بما ورد من مألوف في معاني الآيات .
والتأويل: استنباط المعاني والدلالات من الآيات ، عن طريق الدراية والتدبر وإعمال الفكر والتأمل .

وهذا قول أبي نصر الفشيري ، وهو الذي رجّحه الدكتور الذهبي ^(٢) .
٦ - التفسير هو: بيان المعاني القرية التي تؤخذ من الآيات ، من كلماتها وجملها وتراكيبها، عن طريق الوضع واللغة .
والتأويل هو: بيان للمعاني البعيدة التي تُلحظ من الآيات ، وتوحي بها

(١) سورة الفجر: ١٤ .

(٢) انظر التفسير والمفسرون: ٢٢/١ .

كلماتها وجملها وتراكيبها عن طريق الإشارة واللطفة والإيحاء .

ومالٌ إلى هذا القول الأكوسي في تفسيره « روح المعاني » .

أما إيرادُ الذهبي لرأي الراغب الأصفهاني في التفسير والتأويل فسناخله من مقدمة تفسيره « جامع التفسير » بعد قليل إن شاء الله .

وبما عرضه الإمام السيوطي في « الاتقان في علوم القرآن » من الفروق بين التفسير والتأويل - إضافةً إلى ما ذكرناه سابقاً :

٧ - التفسير: أكثرُ استعماله في الألفاظ والمفردات .

والتأويل: أكثرُ استعماله في المعاني والجمل .

٨ - التفسير: يبانُ ألفاظ القرآن التي لا تحملُ إلا معنى واحداً .

والتأويلُ: توجيهُ ألفاظ القرآن التي تحملُ عدة معانٍ ، إلى معنى واحد ، اعتماداً على الأدلة في ذلك^(١) .

وهذه الأقوال متقاربة كما سنبينُ بعد قليل إن شاء الله .

الفرق بينهما عند الراغب وأبي البقاء وفرحات :

يُطِيبُ لي أن أسجلَ آراءَ ثلاثة علماء: قديم ومتأخر ومعاصر ، في بيان الفرق بين التفسير والتأويل ، ثم أوردُ بعد ذلك رأبي في المسألة .

الأول: هو الإمام الراغب الأصفهاني ، حيث يقولُ في مقدمة تفسيره « جامع التفسير » .

التفسيرُ أعمُّ من التأويل .

وأكثرُ ما يُستعملُ التفسير في الألفاظ. والتأويلُ في المعاني. كتأويل الرؤيا.

(١) انظر « الاتقان » للسيوطي بتحقيق الدكتور مصطفى البنا: ١١٨٩/٢ - ١١٩١

والتأويل: يُستعمل أكثره في الكتب الإلهية. والتضيرُ يستعملُ فيها وفي غيرها .

والتفسير: أكثره يستعملُ في مفردات الألفاظ. والتأويل: يستعمل أكثره في الجمل. فالتفسير:

أ - إما أن يُستعملَ في غريبِ الألفاظ نحو: « البَحيرة » و « السابّة » و « الرصيلة » .

ب - أو في وجيز يُبين ويُشرح ، كقوله تعالى: ﴿ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾^(١) .

ج - وأما في كلام مضمّن بقصة ، لا يمكن تصوّره إلا بمعرفةِها نحو قوله: ﴿ إِنَّمَا النِّسْيَاءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾^(٢) .

وقوله : ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾^(٣) .
وأما التأويل:

أ: لأنه يُستعملُ مرةً عاماً ، ومرةً خاصاً ، مثل « الكفر » و « الإيمان » .
فالكفرُ يُستعملُ تارةً في الجمود المطلق ، ويُستعملُ تارةً في جمود الباري خاصة . والإيمان يُستعملُ تارةً في التصديق المطلق ، ويُستعملُ في تصديق دين الحق خاصة .

ب: ويُستعملُ في لفظٍ مشتركٍ بين معانٍ مختلفة . مثل لفظ « وَجَدَ » فإنه يُستعمل في الجِدّة والجَدِيد ، ويستعمل في الوَجْد ، ويستعمل في الوجود .

(١) سورة البقرة: ٤٣ .

(٢) سورة التوبة: ٣٧ .

(٣) سورة البقرة: ١٨٩ .

والتأويل نوعان: مُستكره ومُتقاد .

فالمستكره هو: ما يُستَحْتَجُّ إذا سِيرَ بالحجة ، ويُستَفِجُ بالتدليسات المزخرفة .
وهو على ضربين أربعة :

الأول: أن يكون لفظ عام ، لِيُخَصَّصُ في بعض ما يدخل تحته ، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾^(١) .

حملَ بعضهم « صالح المؤمنين » على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقط .

الثاني: أن يلتقي بين اثنين . نحو قول مَنْ زعمَ أنَّ الحيوانات كلها مكلفة ، محتجاً بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾^(٢) . وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾^(٣)

فاستدلَّ بعضهم بقوله: ﴿ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ على أن الحيوانات مكلفة كما أننا مكلفون .

الثالث: ما استُعِين فيه بخبر مزور ، أو كالمزور . كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ ﴾^(٤)

قال بعضهم: عنِّي بالساق: الرجلَ الجارحة ، مستدلاً بحديث موضوع ، الرابع: ما يُستعان به باستعارات واشتقاقات بعيدة .

كما قال بعضُ الناس: البقر: هو إنسانٌ يقرُّ عن أسرار العلوم .
واللهدد: هو إنسانٌ موصوفٌ بجودة البحث والتفكير .

(١) سورة التحريم: ٤ .

(٢) سورة فاطر: ٣٤ .

(٣) سورة الأنعام: ٣٨ .

(٤) سورة الفلم: ٤٢ .

والضرب الأول: أكثر ما يروج على المتفقه ، الذين لم يتووا في معرفة الخاص العام .

والضرب الثاني: أكثر ما يروج على المتكلم ، الذي لم يتو في معرفة شرائط النظم .

والضرب الثالث: أكثر ما يروج على صاحب الحديث ، الذي لم يتهدب في شرائط قبول الأخبار .

والضرب الرابع: أكثر ما يروج على الأديب ، الذي لم يتهدب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات .

والمنقأ من التأويل: هو مالا يعرض فيه البشاعة المتقدمة .

وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في العلم ، لإحدى جهات ثلاثة:

الأولى: الاشتراك في اللفظ ، نحو قوله تعالى: ﴿ لا تتركه الأبصار ﴾^(١) فهل ﴿ الأبصار ﴾ من بصر العين ، أو بصر القلب؟

الثانية: أمر راجع إلى النظم . نحو قوله تعالى: ﴿ وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾^(٢) .

فهل هذا الاستثناء ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ مقصور على المعطوف ﴿ وأولئك هم الفاسقون ﴾ ؟ أو مردود إليه وإلى المعطوف عليه معاً:

﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون ﴾ .

الثالثة: لغموض المعنى ، ووجازة اللفظ ، نحو قوله تعالى: ﴿ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾^(٣) .

والوجوه التي يُعتبر بها تحقيق أمثالها ، ونفوذ إلى ترجيح المناسب من

(١) سورة الأنعام: ١٠٣ .

(٢) سورة التور: ٤ - ٥ .

(٣) سورة البقرة: ٢٢٧ .

الأقوال المختلفة في التأويل ، أن يُنظر في المختلف فيه :

١ - فإن كان المختلف فيه أمراً ، أو نهياً عقلياً ، فُزِعَ في كشفه إلى الأدلة العقلية ، وقد حثَّ الله على ذلك في قوله : ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ، ليدبروا آياته ، وليتذكر أولوا الألباب ﴾^(١) .

٢ - وإن كان المختلف فيه أمراً شرعياً ، فُزِعَ في كشفه إلى آية محكمة ، أو سنة مبيّنة .

٣ - وإن كان من الأخبار الاعتقادية ، فُزِعَ فيه إلى الحجج العقلية .

٤ - وإن كان من الأخبار الاعتبارية ، فُزِعَ فيه إلى الأخبار الصحيحة ، المشروحة في القصص^(٢) .

الثاني: هو الإمام أبو البقاء الكفوي .

قال في كتابه القيم « الكليات » عن التفسير والتأويل :

« التفسيرُ والتأويلُ : قيل هما واحد ، وهو كشفُ المراد عن المشكل .

وقيل : التأويلُ : بيانُ أحدِ احتمالاتِ اللفظ .

والتفسيرُ : بيانُ مرادِ المتكلم .

وقيل : التأويلُ : ما يتعلقُ بالدراية .

والتفسيرُ : ما يتعلقُ بالرواية .

وعند الراضب الأصفهاني: التفسيرُ أهمُّ من التأويل . وأكثرُ استعمالِ التفسيرِ في الألفاظِ ومفرداتها ، وأكثرُ استعمالِ التأويلِ في المعاني والجمل . وأكثرُ استعمالِ التأويلِ في الكتبِ الإلهية ، والتفسيرُ يستعملُ فيها وفي غيرها .

وقال أبو منصور الماتريدي: التفسيرُ : القطعُ على أنَّ المرادَ من اللفظِ

(١) سورة ص: ٢٩ . .

(٢) مقدمة « جامع التفسير » للإمام الراضب الأصفهاني بتحقيق استاذنا الدكتور أحمد فرحات: ٤٧ - ٥١ بتصرف يسير للترجيح .

هذا، والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا ، فإن قام دليلٌ مقطوعٌ به فصحيح ، وإلا فتفسيرٌ بالرأي ، وهو المنهي عنه . والتأويلُ ترجيحُ أحدِ المحتملات بدون القطع والشهادة على الله .

وكلامُ الصوفية في القرآن ليسَ بتفسير :

وفي « عقائد النسفي » : النصوصُ على ظاهرها ، والعدولُ عنها إلى معاني يَدَّعيها أهلُ الباطن إلحاد .

وفي معنى الظاهر والباطن وجوه: أشبهها بالصواب ما قاله أبو عبيد ، وهو أن القصصَ التي قصَّها الله عن الأمم الماضية وماصابهم به ، ظاهرها الإخبارُ بهلاك الأولين ، وباطنها وعظ الآخرين ، وتحذيرُ لهم ، لا يفعلوا فعلهم ، كي لا يحلَّ به مثلُ ما حلَّ بالأولين .

وفي تفسير أبي حيان: كتابُ الله جاءَ بلسانِ عربي مبين ، لا رمزَ فيه ولا لغزَ ولا باطن ، ولا إيماءَ بشيء مما يتحلله الفلاسفة وأهلُ الطبائع .

وأما ما يُلحَبُ إليه بعضُ المحققين من أن النصوصَ على ظواهرها ، ومع ذلك فيها إشاراتٌ خفية إلى دقائقٍ تنكشفُ على أربابِ السلوك ، يمكنُ التطبيقُ بينها وبين الظواهر المرادة، فهذا من كمالِ الإيمان، ومحضُ العرفان .

وتفسيرُ القرآن: هو المنقولُ عن الصحابة . وتأويله: ما يُستخرجُ منه بحسبِ القواعدِ العربية .

فلو قلنا في قوله تعالى: ﴿ يخرج الحي من الميت ، ومخرج الميت من الحي ﴾^(١) : أريدُ به إخراجُ الطير من البيضة كان تفسيراً ، ولو قلنا: أريدُ به إخراجُ المؤمن من الكافر ، والعالم من الجاهل ، كان تأويلاً^(٢) .

الثالث: هو استاذنا الدكتور أحمد حسن فرحات .

فبعد أن سجلَ أهمَّ الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل ، قال:

(١) سورة الأنعام: ٩٥ .

(٢) الكلبيات لأبي البقاء: ٢٦١ - ٢٦٢ .

والذي نميلُ إليه: أن التفسيرَ فيه معنى الكشفِ والبيانِ والتفصيلِ .

وأن التأويلَ فيه معنى الرجوعِ والرُدُّ والصرفِ والسياسةَ .

وبناءً على ذلك نرى أنه لا تعارضَ بين الأقوالِ ، وأن كلا من هذه الأقوالِ يُعبّرُ عن نوعٍ من الأنواعِ ، التي تنطوي تحتَ التفسيرِ أو التأويلِ .

والذي قال: إنَّ التفسيرَ هو القطعُ على أنَّ المرادَ من اللفظِ هذا ، إنما نظرَ إلى نوعٍ من التفسيرِ ، وهو الذي يتمدُّ على دليلٍ قطعيٍّ ، من قرآنٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ ، وهذه ولا شك إحدى الحالات التي تواجهُ المفسرَ .

ومثله الذي قال: التفسيرُ هو بيانُ مرادِ المتكلمِ ، أو هو ما يتعلقُ بالروايةِ ، أو هو بيانُ موضوعِ اللفظِ .

يلاحظُ بأنَّ التفسيرَ في كلِّ هذه الأقوالِ فيه معنى الكشفِ والبيانِ .

والذي يقول: إن التأويلَ: هو ترجيحُ أحدِ احتمالاتِ اللفظِ ، بدونِ القطعِ والشهادةِ على الله ، أو هو ما يتعلقُ بالدرايةِ ، أو هو صرفُ الآيةِ إلى معنى محتمله ، أو هو المعنى غيرُ المتبادرِ . . .

ويلاحظُ أنَّ كلَّ ما ذُكِرَ من أنواعِ وأمثلةِ ، تدخلُ تحتَ التأويلِ ، وتحتاجُ إلى تدبرِ الكلامِ ، وتقليهِ على الوجوهِ المحتملةِ ، وقد تصرَّفه عن ظاهره لدليلٍ ، وقد تقبلُ ظاهرَ الكلامِ المتبادرِ مع القولِ بمعنى آخر غيرِ متبادرٍ . إذ لا تعارضَ بينهما .

وبناءً على هذا: يرجعُ الاختلافُ بين العلماءِ في هذا إلى اختلافِ الشُّرْعِ ، لا اختلافِ التضادِّ .

حيثُ عبّرَ كلُّ واحدٍ منهم عن نوعٍ من أنواعِ التفسيرِ ، أو نوعٍ من أنواعِ التأويلِ^(١) .

(١) التعريفُ بالقرآنِ الكريمِ - على الألفِ الكتابيةِ - لأستاذنا الدكتور أحمد فرحات:

الراجع في الفرق بين التفسير والتأويل:

لأننى أن أساس معنى التفسير هو الكشف والبيان والظهور والوضوح .
وأن أساس معنى التأويل هو الرد والرجوع والعود والحمل ، وتحديد
العاقبة والمآل والغاية والنهاية .

ولا ننسى كلام الإمام الراغب الأصفهاني عن التأويل: « هو رد الشيء
إلى الغاية المرادة منه علماً أو عملاً » .

إننا مع أستاذنا الدكتور أحمد فرحات في أنه يمكن الجمع بين معظم
الأنواع السابقة في بيان الفرق بين التفسير والتأويل ، وأن الاختلاف في
معظمهما اختلاف تنوع ، لا اختلاف تضاد .

وننتقل بعد هذه الملاحظة إلى خطوة أخرى في الفرق بين التفسير
والتأويل .

إننا نرى أن فهم القرآن وفقه معانيه واستخراج دلالاته ، لا بد أن يكون
على مرحلتين متدرجتين:

المرحلة الأولى: تفسير القرآن .

للمرحلة الثانية: تأويل القرآن .

كل ناظر في القرآن ، متدبر في آياته ، لا بد أن يطلع على تفسير
القرآن أولاً ، ويعلم تفسيره من المصادر التفسيرية .

ثم يقوم بعد ذلك بتأويل القرآن ، وملاحظة لطائفه ، وتسجيل حقائقه،
واستخراج دلالاته .

إننا نرى أن تفسير القرآن لا بد أن يسبق تأويله ، حتى يكون التأويل
صواباً صحيحاً . إن أي تأويل للقرآن بدون تفسير له ، هو تأويل بالرائي
غير المعتمد على العلم ، وهو مدموم ومنهني عنه .

بناءً على هذا التفريق مرحلي بين التفسير والتأويل ، يمكننا أن نجتمع بين

أقوال عديدة ، سبق أن أوردناها في التفسير والتأويل .

المرحلة الأولى تفسير القرآن: نرى المفسر فيها يفسر الفاظ وكلمات القرآن، ويعتمد في تفسيره على الرواية والمأثور ، ويورد في تفسير الآية ما في معناها من آيات أخرى ، ومن أحاديث نبوية صحيحة ، ومن أقوال صحابة وتابعين ، ومن أسباب نزول ، وتفسير غريب ، وناسخ ومنسوخ ، وتوجيه قراءات ، وشواهد أشعار . وهو في عمله هذا يفسر ظاهر الآية ، ويورد المعنى القريب المتبادر منها ، ونظراً لما عنده من نصوص يورد تفسير الآية من باب الجزم والقطع .

هذا كله تشمله المرحلة الأولى ، التي هي البداية لفهم القرآن ، والتي أسميناها « تفسير القرآن » .

ونلاحظ تولف المعنى اللغوي الاشتقاقي للتفسير في هذه المرحلة ، فالمفسر في عمله يبين معنى الآية ويشرحه ويظهره ، ويفسره ويكشف عنه .

واعتماد المفسر في هذه المرحلة على المعلومات التفسيرية العلمية الصحيحة ، وعلى آراء مَنْ سبقوه من علماء التفسير ، وجهته فيها في المعرفة والاطلاع ، بهدف تكوين حصيلة علمية ، تؤهله للانتقال للمرحلة الثانية ، وتُعينه على حسن تأويل القرآن .

المرحلة الثانية تأويل القرآن: يتقلد إليها المفسر ليكون مؤولاً للقرآن ، وينظر في القرآن على ضوء معلوماته التفسيرية التي حصلها في المرحلة الأولى .

إن المؤول في هذه المرحلة: يعمد النظر في الجمل والتركيب والآيات ، ويعتمد في نظره على تدبره وإعمال عقله ، وتقليب وجوه الرأي والنظر ، وتنفيذ نظراته إلى باطن الآية ، ويلفت إلى لطفاتها وإشارات وإيحاءاتها ، ويستخرج حقائقها ودلالاتها ، ويلحظ المعنى البعيد غير المتبادر للذهن ، وغير الظاهر من الآية ، ويسجل التوجيه والرمز والومضة التي تشرق بها

الآية ، ويقفُ على غرضها ومقصودها ، ويُزيلُ ما عليها من لبس أو اشتباه ، ويحلُّ مآثره من غموض أو إشكال .

عملُ المؤوِّك في المرحلة الثانية عملٌ ذاتي ، وليس اعتماداً على مَنْ سبقه كما فعلَ في المرحلة الأولى ، ونتائجُه في هذه المرحلة نتائجُ شخصي ، وتأويلاته التي يقدمُها هي ثمرةٌ تدبُّره للقرآن ، ونظرة فيه ، وشخصيته في هذه المرحلة بارزة واضحة ، وجهته الذاتِي فيه ملحوظ ، ورأيه مسجَّلٌ معتبر .

وكما لاحظنا توفَّرَ معنى التفسير اللغوي الاشتقاقي في المرحلة الأولى ، فإننا نرى توفَّرَ معنى التأويل اللغوي الاشتقاقي في هذه المرحلة .

إنَّ التأويلَ هو الردُّ والرجوع ، والمؤوِّك هنا يحققُ معناه ، فعندما يقدمُ تأويلاته لابدُ أن يردُّها إلى معلوماته التفسيرية ، ويرجعُ بها إليها ، فإن تعارضتْ تأويلاته مع النصوص التفسيرية ألفاها وتخلَّى عنها ، لأنها تأويلاتٌ باطلة خاطئة .

إنَّ المؤوِّكَ يصححُ لنفسه بعد ما يؤوِّك ، ويصوبُ تأويله على هدي تفسيره ، وينظرُ في تأويله على ضوء تفسيره ، ويعيدُ تأويله إلى تفسيره ، ويردُّه إليه ، ويرجعُ به عليه .

أي: يحاكمُ المؤوِّك المرحلة الثانية « التأويل » إلى المرحلة الأولى « التفسير » ، ويردُّ التأويلَ إلى التفسير ، ويفهمُ التأويل على ضوء التفسير .

وجوب تحقيق التفسير والتأويل معاً:

يجبُ على كلِّ ناظر في القرآن متدبر له ، أن يحققَ المرحلتين في تعامله مع القرآن ، ومحاولة فهمه .

إذا أصمَلَ رأيه في الآيات ، وحاولَ استخراجَ معانيها ، وتأويلَ حقائقها دون دراسةٍ تفسيرية في التفاسير المأمونة الموثوقة ، فإنه سيخطئُ في نظره

ورأيه وتدبره وتأويله ، وهذا هو التأويلُ بالرأي غير المستند إلى العلم ، وهو مَلْعُومٌ وباطلٌ .

إنه في هذه الحالة لم يسلك الطريقَ الصحيحَ لحسن فهم القرآن ، بل تخطى المرحلة الأولى وتجاوزها ولم يتوقفَ عندها ، وقفزَ قفزَةً خاطئة إلى المرحلة الثانية ، اعتداداً بعقله غير الناضج تفسيرياً ، وإعمالاً لرأيه غير المصوغ صياغةً تفسيرية علمية .

وما أكثر هؤلاء الذين يهجمون على تأويل القرآن بهذه الصفة ، في هذا الزمان ، الذين يففزون للمرحلة الثانية قفزاً واسعاً في الفراغ فيفهمون آيات القرآن فهماً خاطئاً ، قائماً على المزاجية والهوى ، ويقولون هذه الآيات مالم نقله ، ويستشهدون بها على مالا تشهد عليه ، ويستخرجون منها ما لا تدلُّ عليه ، ويؤكدونها تأويلاً باطلاً مردوداً مستكبراً !

كذلك لا نرى أن يقفَ الناظرُ في القرآن عند المرحلة الأولى ، وأن يقفَ ضمنَ دائرة تفسير القرآن - على المعنى الذي قرأناه - وأن يكتفيَ بترديد ما وقفَ عليه في تفسير الآيات من أقوالٍ مألوفة ، وأحاديثٍ صحيحة ، ورواياتٍ في النزول والنسخ والغريب ، وأن يكرِّرها وأن ينقلها من تفاسير السابقين إلى تفسيره .

لا نريدُ للمفسر أن يكون مجرد ناقل لكلام السابقين ، وراوية لأرائهم . وإن كان هناك بعضُ المفسرين كانوا هكذا ، وكتبوا تفاسيرهم هكذا ، واكتفوا فيها بتكرار الأقوال السابقة التي أوردها السابقون .

أينَ جهدُ المفسر الذاتي ؟ وأين شخصيته المستقلة ؟ وأين اختياراته وترجيحاته ؟ وأين تأويلاته واستنتاجاته ؟ أين تدبره هو ، ونظره هو في القرآن ؟

إن انتقالَ الناظر في القرآن من مرحلة المفسر إلى مرحلة المؤرِّك ضروري ، وإن استخراج الدلالات واللفائف والحقائق من القرآن مطلوب ، وإن بناء

التأويل على التفسير واجب .

وإننا نعلم أن بعض الناظرين في القرآن لا يستطيع الانتقال إلى المرحلة الثانية ، فيبقى « يُراوح » مكانه في المرحلة الأولى . إنه غير مؤهل ليكون مؤولاً ، ولا يملك من عمق النظر وإعمال الفكر ما يعمده ليكون مؤولاً .

إن التأويل « فتوحات » من الله ، و « فيوضات » منه ، ومواهب يهبها سبحانه لمن يشاء ، ونعم يُنعم بها على من يشاء .

وتفاوت المؤولون في تأويلاتهم ، في عمقها وجديتها وأصالتها وفاعليتها وتأثيرها . وكان المؤولون صيادون يريدون اصطيد اللطائف ، واقتناص الإشارات والموضات والإيهامات .

هناك صياد يصطاد الصيد القريب ، وهناك صياد ينجح في اصطاد السريع الخفي البعيد ، وهناك من يصطاد صيداً صغيراً ، وهناك من يقتصر الصيد الثمين الغني الوفير .

وهكذا المؤولون في تأويلاتهم للقرآن ، والمهم هو أن يردوا هذه التأويلات إلى التفسير السابقة ، وأن يرجعوا بها إليها ، وأن يصححوها على أساسها .

وهذا يقودنا إلى التذكير بحقيقة: إذا كان التفسير والتأويل مرحلتين متعاقبتين ، وإذا كان بعض المفسرين بقي مع المرحلة الأولى ، فإن كل مؤول مفسر ، وليس كل مفسر مؤولاً .

فلا بد للمؤول من أن يكون مفسراً أولاً ليصح تأويله ، ولكن المفسر قد لا يتمكن من الارتقاء إلى مستوى التأويل 11 .

الدليل على هذه المرحلية :

قلنا إنهما مرحلتان في فهم القرآن: تفسيره أولاً ، ثم تأويله بعد ذلك ،
وإنه لا يجوز التأويل قبل التمكن من التفسير ، وأن كل مؤول مفسر ،
وليس كل مفسر مؤول .

والدليل على هذه المرحلية ، هو تفاوت الصحابة في فهم معاني القرآن ،
فمنهم من كان يكتفي بالوقوف مع ظاهر الآيات ، ويقدم معناها القريب
التبادر ، ومنهم من كان يعمق التدبر فيها ، ويدرك إشاراتها وإحباطها ،
ويقدم المعنى البعيد اللطيف الرشيق غير التبادر .

في مقدمة هؤلاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، الذي دعا له
الرسول ﷺ قائلاً : « اللهم ققه في الدين ، وعلمه التأويل » .

وكان ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرآن
وتأويله ، ولهذا حاز لقب « ترجمان القرآن » .

ما كل الصحابة كانوا مؤولين للقرآن ، وإن كانوا مفسرين له ، أما ابن
عباس فقد كان مفسراً مؤولاً ، رضي الله عنه .

روى الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن سعيد بن جبير ،
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « كان عمر يُدخلني مع
أشياخ بدر ، فكان بعضهم وجد في نفسه ، فقال : لِمَ تُدخلُ هذا معنا ،
ولنا أبناء مثله ؟ »

فقال عمر : إنه من علمتم .

لدعاه ذات يوم ، فأدخله معهم .

فما رُكبت أنه دعاني يومئذٍ إلا ليُرهم .

قال : ما تقولون في قول الله : ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ ؟

فقال بعضهم : أمرنا نحمد الله ونستغفره ، إذا نصرنا وفتح علينا .

وسكت بعضهم ، فلم يقل شيئاً .

فقال لي: ألك ذلك تقول يا ابن عباس ؟

فقلت: لا .

قال: فما تقول ؟

قلت: هو أجلُّ رسول الله ﷺ ، أعلمه له ، فقال له: ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ ، وذلك علامة أجلك ، ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره ، إنه كان تواباً ﴾ .

قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول ^(١) .

لقد أجرى عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه امتحاناً لابن عباس وبعض الصحابة ، في فهمهم لسورة النصر ، فالصحابه كانوا مفسرين لها ، لكن ابن عباس كان مؤولاً لها .

أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر كان يقدّمه ، ويدخله مع أشياخ بدر ، مع أنه شاب ، وهؤلاء شيوخ ، وتقديم عمر له لما لاحظته من فطنته وذكائه ويُمَدِّ نظره ورجاحة عقله .

ولما لاحظ العباسُ اهتمامَ عمر باتباعه عبد الله رضي الله عنهم ، أوصاه قائلاً: يا بُني: إن عمر يُفَنِّيك ، فلا تُفَشِّينَ له سرّاً ، ولا تفتابنْ عنده أحداً ، ولا يسمع منك كلباً ، ولا تبتدئه بشيء حتى يسألك عنه .

ولما رأى بعضُ أشياخ بدر إشراكَ عمر لابن عباس معهم ، وجدوا ذلك في نفوسهم ، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لعمر: لِمَ تُدْخِلُ هذا معنا ، ولنا أبناء مثله ؟

فأجابه عمر قائلاً: إنه مَنْ قد علمتم .

(١) صحيح البخاري: ٦٥ كتاب التفسير: باب قوله ﴿ فسبح بحمد ربك ﴾ . حديث رقم: ٤٩٧٠ .

وهذه إشارة من عمر إلى لطيفة ابن عباس وذكائه وعلمه ومعرفته .
وفي رواية ثانية أنّ بعضَ المهاجرين قالوا لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما
تدعو ابنَ عباس ؟

فقال لهم عمر: ذاكم فتى الكهول، وإن له لساناً سؤولاً ، وقلباً عقولاً .
وأرادَ عمر أن يبينَ لهؤلاء الصحابة علمَ ابن عباس وقطته ، فدعاهم
ودعاه يوماً .

ولهم ابنُ عباس قصيدَ حمر من الدعوة ، ولهذا قال: فما رُئيْتُ أنه
دعاني يومئذ إلا ليريه .

وفي رواية أخرى: أن حمرَ قال لهم: ساريكم اليومَ منه ، ما تعرفون
به فضله !

ولما اجتمعوا عندَ حمر ، طلبَ منهم تفسيرَ سورة النصر: ﴿ إذا جاء
نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ، فسبح بحمد
ربك واستغفره ، إنه كان تواباً ﴾ .

لقد نظروا في آياتِ السورة نظرةً ظاهرية ، ولاحظوا المعنى القريبَ
المتبادرَ منها: عندما يأتي الله بنصره ، ويفتح البلدان أمامَ الاسلام ، فعلى
الرسولِ عليه الصلاة والسلام أن يسبحَ الله ، وأن يحمدَه ، وأن يستغفرَه ،
والله توابٌ يتوبُ على عباده .

هل كلامُهم هذا خطأ أم صواب ؟

لقد كان صواباً ، فهذا هو معنى السورة ، وهذا ما تأمرُ به .
لكن هؤلاء الصحابة كانوا مفسرينَ للسورة ، فسروا كلماتها تفسيراً
ظاهرياً قريباً ، وكان تفسيرُهم لها صحيحاً ، لكنه مجردُ تفسير .

أما ابنُ عباس فقد كان يعرفُ من السورة ما قالوه ، ويعرفُ أن هذا هو
ظاهرها ، ولكنه تجاوزَ هذا الظاهر ، وانتقل من تفسيرها القريبِ إلى

خطوة أخرى أرفع وأسمى وأبعد ، وقدّم تأويلاً للسورة تأويلاً مستنبطاً من موضوعها وهدفها وسياقها .

إن الله أعلم رسوله ﷺ بقرب دُئْ أُجله ، إن النصر والفتح علامة على قرب الأجل ، فعلية الإكثار من حمد الله وتسبيحه واستغفاره ، استعداداً للارتحال من هذه الدنيا ومناذرتها .

وقال ابن عباس في رواية أخرى: لما نزلت ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ بُعث إلى رسول الله ﷺ نفسه ، فاحذّ بأشد ما كان قط ، اجتهداً في أمر الآخرة .

ولقد كان ابن عباس مولفاً في هذا التأويل للسورة ، وفي الالتفات لهذا المعنى الخفي البعيد الذي تروحي به ، وقد أشاد عمرُ بفهمه ، ووافقه عليه ، وقال له: ما أعلم منها إلا ما تقول .

ثم توجه عمرُ للمصاحبة الجالسين فقال لهم: كيف تلوُمونني على حُب ما ترون؟

قال الإمام ابن حجر بعد شرحه للحديث: « فيه جوازُ تحديثِ المرءِ عن نفسه بمثل هذا ، لإظهارِ نعمة الله عليه ، وإعلام مَنْ لا يعرفُ قدره لينزَلَ منزلته ، وغير ذلك من المقاصد الصالحة ، لا للمفاخرة والمباهاة ، وفيه جوازُ تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات ، وإنما يشمكُ من ذلك مَنْ رسخت قدمه في العلم »^(١) .

تشيرُ سورة النصر إلى ارتباطِ حياة الرسول ﷺ على الأرض بهذا الدين ، فهو رسولُ الله ، ومهمته هي تبليغُ الإسلام ونصرته وجهادُ أعدائه ، فإذا ما نصرَ الله دينه ، ومنحَ المسلمين الفتح ، فقد تحققت مهمة الرسول ﷺ بنجاح كبير ، وبذلك تنتهي حياته على الأرض ، المرتبطة بمهمته الدعوية الجهادية .

(١) انظر شرح ابن حجر للحديث في فتح الباري: ٧٣٥/٨ - ٧٣٦ .

ولذلك توحى هذه السورة للرسول ﷺ بقرب انتهاء أجله ، وعليه بعد النصر والفتح الإكثار من التسييح والتحميد والاستغفار، استعداداً للاعتقال إلى الدار الآخرة .

هذا ما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من السورة ، وهذا ما وافقه عليه عمر بن الخطاب ، ولذلك كان ابن عباس مؤزلاً لها وليس مجرد مفسر ، وكان تأويله مرحلة ثانية بعد التفسير الظاهري للسورة .

ألم يفهم الرسول ﷺ من السورة هذه الإشارة ؟

روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ، بعد أن نزلت عليه ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي »^(١) .

ثم كم عاش رسول الله ﷺ بعد نزول هذه السورة ؟

لقد نزلت عليه سورة النصر لما حج حجة الوداع . قال ابن عمر رضي الله عنهما: « نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع ، فعرف رسول الله ﷺ أنه الوداع »^(٢) ..

وكانت وفاته ﷺ بعد ثلاثة أشهر من نزول هذه السورة . حيث كانت وفاته يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة !

ولابن عباس رضي الله عنهما موقف آخر مع عمر بحضرة بعض الصحابة ، قدّم فيه تأويلاً لأية من القرآن ، وليس مجرد تفسير لها .
روى الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن عبيد بن عتبة

(١) صحيح البخاري: ٦٥ كتاب التفسير: ١١٠ باب: ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ . حديث رقم: ٤٩٦٧ .

(٢) فتح الباري: ٧٣٦/٨ .

قال: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه يوماً لأصحابِ النبي ﷺ: « فيم ترون هذه الآية نزلت؟ » أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار ، له فيها من كل الثمرات ، وأصابه الكبير ، وله ذرية ضعفاء ، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ، كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون ﴿^(١)﴾ .

فقالوا: الله أعلم !

فغضبَ عمرُ وقال: قولوا نعلم ، أو لا نعلم !!

فقال ابنُ عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين !

قال عمر: يا ابنَ أخي: قلْ ولا تحقرْ نفسك !

قال ابنُ عباس: ضُرِيتُ مثلاً لعمل .

قال عمر: أيُّ عمل ؟

قال ابنُ عباس: لعمل .

قال عمر: لرجل غني ، يعملُ بطاعةِ الله عزوجل ، ثم يبعث الله له الشيطان ، فيعمل بالمعاصي حتى أغرقَ عمله «^(٢)» .

وفي روايةٍ ثانية أوردها ابنُ حجر في فتح الباري: « أن ابنَ عباس قال لعمر: ضُرِيتُ مثلاً لعمل .

فقال له عمر: أيُّ عمل ؟

قال ابنُ عباس: شيءٌ ألقى في روعي . عنى بهما العمل: ابنُ آدم أقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سهُ وكثرَ عياله ، وابنُ آدم أقر ما يكون إلى عمله يوم يُبعث !

(١) سورة البقرة: ٢٦٦ .

(٢) صحيح البخاري: ٦٥ كتاب التفسير: ٤٧ باب: أيود أحدكم . حديث رقم: ٤٥٣٨ .

فقال له عمر: صدقت يا ابن أخي^(١) . .

أما الإمامُ ابنُ جرير الطبري فقد أوردَ روايةً أخرى لهذا الحديث .
فقد روى الطبري بإسناده عن عطاء قال: « سألَ عمرُ الناسَ عن هذه الآية ، فما وجدَ أحداً يشفيه .

حتى قال ابن عباس وهو خليفه: يا أميرَ المؤمنين: إني أجِدُ في نفسي منها شيئاً .

فلنفتَ عمرُ إليه ، وقال له: تحوّل ههنا . لِمَ تحقرُ نفسك ؟

قالَ ابن عباس: هذا مثَلُ ضربه الله عزوجل . فقال: أيُّ أحدكم أن يعملَ عمَره بعملِ أهلِ الخيرِ وأهلِ السعادة ، حتى إذا كان أحرَجَ ما يكون إلى أن يَختمه اللهُ بخير ، حينَ فنيَ عمرُه ، واقتربَ أجلُه ختمَ ذلكَ بعملٍ مِنْ عملِ أهلِ الشقاء ، فافسدهُ كُلُّهُ ، فاحرقه وهو أحرَجُ ما يكونُ إليه^(٢) .

إن ابنَ عباس هنا كان مذكّراً لهذه الآية ، ملتبساً لمخازنها وهدلها .

ولهذا عكّب الإمامُ ابن جرير على الحديث قائلًا: « وفي الحديث قوة فهم ابن عباس ، وقربُ منزلته من عمر ، وتقديُّمُه له من صِفره ، وتحريضُ العالمِ تلميحاً على القولِ بحضرة مَنْ هو أَسَنُ منه ، إذا عَرَفَ فيه الأهلية ، لما فيه من أنشطِه وبسطِ نفسه وترغيبه في العلم » .

مع فهم الطبري للتأويل:

الإمامُ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، المتوفى سنة ثلاثمائة وعشر للهجرة ، هو إمامُ المفسرين والمؤرِّكين جميعاً .

(١) فتح الباري: ٢٠٢/٨

(٢) تفسير الطبري - طبعة دار الفكر: ٧٥/٣ .

وتفسيره هو المرجع لكل ناظر في القرآن ، أو مفسر له ، أو مؤول
لآياته .

وللإمام الطبري فهم واضح للتفسير والتأويل ، حيث يعتبرهما مصطلحين
بمعنى واحد ، فكأنهما مترادفان ، يدلان على شرح آيات القرآن ، وبيان
معانيها ، والكشف عن موضوعاتها وحقائقها .

إن الإمام الطبري يستعمل التأويل بمعنى التفسير ، ولهذا سمى تفسيره
«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» . .

وكان عندما يفسر الآية يقول: «القول في تأويل الآية» . وعندما
يذكر أقوال العلماء في تفسير الآية يقول: «اختلف أهل التأويل في تأويل
الآية» .

فالتأويل في كلامه بمعنى التفسير . .

ولهذا قال في خطبة تفسيره: «ونحن - في شرح تأويله ، وبيان مافيه
من معانيه - مُنْشِثُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كِتَاباً مُسْتَوْجِباً ، لكل ما بالناس الحاجة
إليه مِنْ عِلْمِهِ ، جامعاً ، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافياً» .^(١)

وقد عقد الإمام الطبري مجلداً في مقدمة تفسيره ، جمل عنوانه: «القول
في الوجوه التي مِنْ قِبَلِهَا يَوْصَلُ إِلَى مَعْرِفَةِ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ» ، وأراد من هذا
للبحث بيان الوجوه التي يستطيع العلماء تأويل القرآن بها ، وبيان أقسام
القرآن من حيث التأويل .

إن الطبري يرى أن القرآن من حيث التأويل ثلاثة أقسام ، بدأها بقوله:
ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله^(٢) .

(١) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري بتحقيق محمود شاكر: ٦/١ - ٧ .

(٢) للمرجع السابق: ٧٣/١ .

القسم الأول: لا يمكنُ لعالمِ تأويله إلا بالاطلاع على تأويل الرسول ﷺ له .

وقد أوردَ ثلاثَ آيات ، تدلُّ على أن الله أوكلَ لرسوله ﷺ مهمة بيان القرآن وتأويله ، ثم قال : « إِنَّ عَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ ، مَا لَا يُوَصِّلُ إِلَى عِلْمِ تَأْوِيلِهِ إِلَّا بَيَانُ الرَّسُولِ ﷺ » .

وذلك تأويلُ جميع ما فيه : من وجوه أمره ونهيه ، ووظائف حقوقه وحدوده ، ومبالغ لفرائضه . . وما أشبه ذلك من أحكام آياته ، التي لا يدركُ علمُها إلا بالبيان الذي قدَّمه الرسول ﷺ لأُمَّته .

وهذا الوجه لا يجوزُ لأحد القولُ فيه ، إلا ببيان رسول الله ﷺ وتأويله ، وذلك بالاطلاع على بيانِ الرسول عليه الصلاة والسلام .

القسم الثاني: تأويله خاصٌّ بالله الواحدِ القهار ، ولا يعلمه أحدٌ من الناس .

وهو ما في القرآن من الخبر عن آجالٍ حادثة ، وأوقاتٍ آتية ، كوقت قيام الساعة ، والنفخ في الصور ، ونزولِ عيسى بن مريم ، وما أشبه ذلك .

فإن تلك أوقاتٌ لا يعلمُ أحدٌ حدودَها ، ولا يعرفُ أحدٌ من تأويلِها إلا الخبيرُ بأشراطِها . لأنَّ الله استأثرَ بالعلم بها ، ولم يُطلعْ عليها أحدًا من خلقه .

قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ، أَيَّانَ مَرْسَاها ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ، لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ، ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً ، يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ^(١) .

(١) سورة الأعراف: ١٨٧ .

وكان نبينا محمداً ﷺ إذا ذكرَ شيئاً من ذلك القسم ، لم يدلّ عليه إلا بأشراطه ، دون تحديده بوقته ، فلما ذكرَ عليه الصلاة والسلام الدجال ، لم يحلّد وقتَ خروجه ، لعدم علمه بذلك الوقت ، واكتفى بتحليل أصحابه قاتلاً: « إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم ، فامروا حجيجه نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم » .

فهذا يدلّ على أن الرسول ﷺ لم يكن عنده علمُ أوقاتِ أشياء تحدث في المستقبل ، بمقادير السنين والأيام ، لأن هذا خاصٌّ بالله .

القسم الثالث: يعلمُ تأويله كلُّ ذي علم باللسان العربي الذي أنزل الله به القرآن .

وذلك مثل: إقامة إصراب القرآن ، ومعرفة المسميات المذكورة في القرآن بأسمائها اللازمة لها، والموصوفات بصفاتِها الخاصة بها ، فإن ذلك لا يجهله أحدٌ منهم .

فلو أنّ سامعاً من العرب سمعَ قول الله تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾^(١) . لم يجهل أن معنى الإفساد هو كلُّ ما فيه مضرة ، مما ينبغي تركه ، ومعنى المصلح هو كلُّ ما فيه منفعة ، مما ينبغي فعله ، وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفساداً ، والمعاني التي جعلها الله إصلاحاً .

فالذي يعلمه ذو اللسان العربي من تأويل القرآن هو ما وصفت ، من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة ، والموصوفات بصفاتِها الخاصة .

ولا يعلمُ الواجب من أحكام الآيات وصفاتها وهيئاتها التي خصَّ الله نبيه بعلمها ، فلا يُدرِكُ علمُها إلا ببيانِها عليه الصلاة والسلام .

(١) سورة البقرة: ١١ - ١٢ .

كما لا يعلمُ تأويل ما استأثر اللهُ بعلمه دون خلقه .

ولهذا قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: التفسيرُ على أربعة أوجه: وجوْ تعرفه العربُ من كلامها . وتفسير لا يُعذرُ أحدٌ بهجائه ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله .

والوجهُ الرابعُ الذي ذكره ابنُ عباس ، من أنَّ أحدًا لا يُعذرُ بهجائه ، هذا لا حاجة للبيان عن وجوه تأويله ، لأنه لا يجوزُ لأحدٍ الجَهْلُ بتأويله^(١) .

وخلاصةُ كلام ابن جرير الطبري أنه يقسمُ القرآن من حيث إمكانية تأويله وتفسيره أقساماً ثلاثة:

القسم الأول: لا يعلمُ تأويله إلا الله ، ومثّل له بتحديدِ أوقاتٍ ومقاديرِ وسنواتٍ وكيفياتِ أحداثٍ قادمة ستقعُ عند قيامِ الساعة ، وهذا هو التأويلُ العملي ، الذي يلحظُ مآلَ وعاقبةِ ونهايةِ تلك النصوص ، ويركزُ على حقيقتها المادية ، وكيفيتها الفعلية .

القسم الثاني: هو الذي أوكله وفِسرهُ رسولُ الله ﷺ ، وهي آيات الأحكام، وما فيها من أوامرٍ أو نواهِ ، أو حدودٍ وأركانٍ وشروط ، وذلك كأوقاتِ الصلاة وركعاتها وأركانها وستنها .

ويوجبُ على علماءِ التأويل الاطلاعَ على ما بيّنه رسولُ الله ﷺ والأخذُ به ، وعدمَ مخالفتِه .

القسم الثالث: وهو ما ترك تأويله وتفسيرهُ لعلماءِ التأويل ، حيث يفقون أمانه متدبرين ناظرين مفسرين مؤكّدين ، كأعرابِ القرآن وشرح بيانه وبلاغته ، وشرح معانيه .

ولئن مُنحَ العلماءُ من الخوض في تأويل القسم الأول الخاصِّ بالله ،

(١) جامع البيان للطبري: ٧٣/١ - ٧٦ بتصرف واختصار .

ولكن الزموا بالأخذ بتأويل الرسول ﷺ للقسم الثاني وعدم مخالفته ، فإن
المجال أمامهم واسع مفتوح في القسم الثالث ، فبإمكانهم أن يققوا أمانه ،
وأن يخوضوا فيه ، إذا توفرت فيهم الشروط والمؤهلات العلمية لذلك .

ثم إن القسم الثالث المخصص لعلماء التأويل كثير في القرآن ، بل إن
غالب ومعظم آيات القرآن من القسم الثالث ، بينما آيات القسمين الأول
والثاني قليلة بالقياس إلى آيات القسم الثالث .

وايضاً فإن العلماء يعلمون معاني آيات القسم الأول والثاني ، ويمكنهم
بيانها وشرحها وتفسيرها ، لكنهم لا يقدرون على تأويلها ، بمعنى تحديد
حقيقتها وكيفية ووقتها وصورتها ، أو مخالفة ما قاله الرسول ﷺ فيها .

وبهذا التفصيل من الإمام ابن جرير الطبري في فهمه للتأويل، نختم
كلامنا عن الفروق بين التفسير والتأويل .

التأويل بمعنى الصرف والتحويل :

عرضنا فيما مضى معنيين للتأويل :

الأول : بيان ما يؤول وينتهي إليه الشيء ، وتحديد حقيقة الخبر وصورته
الفعلية ، وأداء الأمر وتحقيقه . وهذا هو معناه في القرآن ، وغالب
أحاديث رسول الله ﷺ ، وغالب فهم الصحابة .

الثاني : الفهم والتوضيح والبيان ، وهو قريب من معنى التفسير ، وهذا
هو معناه في بعض أحاديث رسول الله ﷺ ، وبعض كلام الصحابة ،
وعند معظم المفسرين ، وفي مقدمتهم الإمام ابن جرير الطبري .

وتكلم هنا عن معنى ثالث للتأويل ، هذا المعنى طارئ متأخر ، لم
يستعمله الرسول ﷺ ولا الصحابة والتابعون ، وإنما استعمله المتأخرون .

التأويل عند المتأخرين من الأصوليين والفقهاء هو : الصرف والتحويل .

ترى هذا التعريف للتأويل في كتب أصول الفقه ، وعلم الكلام .

قال الإمام ابن تيمية في رسالة « الإكليل في التشابه والتأويل » عن هذا المعنى للتأويل: « إن التأويل في عُرف المتأخرين من المتفقهين والمتصوفين والتكلمة والمحدثين هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح ، لدليل يقتزن به » .

هذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف . فإذا قال أحدكم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول ، أو محمول على كذا ، قال الآخر: هذا نوع تأويل ، والتأويل يحتاج إلى دليل .
والمؤول عليه وظيفتان:

الأولى: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادّعاء .

والثانية: بيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر .

« وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات ، فقد يصف بعضهم في إبطال التأويل ودمه ، ويقول بعضهم: آيات الصفات لا تؤول . ويقول الآخر: بل يجب تأويلها . ويقول الثالث: بل التأويل جائز ، يُفعل عند المصلحة ، ويُترك عند المصلحة ، أو التأويل يصلح للعلماء دون غيرهم^(١) .

لهذا هو الذي يعنونه من معاني التأويل الثلاثة ، وهو الذي فيه التنازع والاختلاف ، أما المعنيان الأولان السابقان للتأويل فلا تنازع ولا خلاف فيهما .

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته يؤد تأويلات فرق المتكلمين لصفات الله ، وذلك أثناء حديثه عن نفي المعتزلة لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: « ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم

(١) الإكليل: ٢٤ - ٢٥ .

يَوْهَمُ ، أو تَأْوِيلُهَا يَوْهَمُ . إذ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا - وتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنَى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ - تَرْكُ التَّأْوِيلِ ، وَلِزَوْمِ التَّسْلِيمِ ، وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ . ^(١) .

وَمَعْنَى كَلَامِهِ : أَنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي الْجَنَّةِ لَا تَقْبَلُ الْوَهْمَ أَوْ سَوَاءَ الْفَهْمِ ، فَمَنْ تَوَهَّمَ لَهَا تَشْبِيهًا لَهُ بِخَلْقِهِ ، فَلَمَّا أَنَّ يَزْوُجُهَا وَيَصْرِفُهَا وَيَنْفِيهَا وَيُعْطِلُهَا ، وَإِنَّمَا أَنَّهُ يَجَسِّمُ اللَّهَ بِخَلْقِهِ ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ بَاطِلٌ .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ : « وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنَى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ تَرْكُ التَّأْوِيلِ وَلِزَوْمِ التَّسْلِيمِ » : غَهْمُ آيَاتِ الصِّفَاتِ الصَّحِيحِ لَا يَنْتَقِزُ إِلَّا بِعَدَمِ التَّأْوِيلِ وَالصَّرْفِ وَالتَّحْوِيلِ ، وَعَدَمِ مَحَاوَلَةِ إِدْرَاكِ كَيْفِيَّةِ هَذِهِ الصِّفَاتِ ، وَعَدَمِ تَصَوُّرِ حَقِيقَةِ ذَاتِ اللَّهِ الْمُتَصِفَةِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ .

التَّأْوِيلُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى : « تَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنَى » يُرَادُ بِهِ التَّأْوِيلُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي الَّذِي قَرَّرْنَاهُ ، وَهُوَ الْفَهْمُ وَالتَّفْسِيرُ وَالْبَيَانُ .

وَالتَّأْوِيلُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ : « تَرْكُ التَّأْوِيلِ » يُرَادُ بِهِ التَّأْوِيلُ بِالْمَعْنَى الْأُولَى ، وَهُوَ بَيَانُ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ وَصُورَتِهِ الْفَعْلِيَّةِ ، وَاللَّهُ مُتَوَكِّلٌ عَلَى التَّجَسُّمِ وَمُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِينَ ، وَلِهَذَا لَا يُمْكِنُ تَصَوُّرُ كَيْفِيَّةِ ذَاتِ اللَّهِ ، وَكَيْفِيَّةِ انْتِصَافِهِ بِصِفَاتِهِ .

كَمَا يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الثَّلَاثُ لِلتَّأْوِيلِ ، وَهُوَ الصَّرْفُ وَالتَّحْوِيلُ ، لِأَنَّا لَوْ أَوْكُنَا صِفَاتِ اللَّهِ ، وَصَرَّكُنَاغَا إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى ، فَسَوَفَ نَعْطِلُهَا وَنَنْفِيهَا .

وَلَمَّا شَرَحَ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ أَبِي الْعِزِّ الْخَنَفِيُّ كَلَامَ الطَّحْبَاوِيِّ السَّابِقَ قَالَ هُنَا الْمَعْنَى الثَّلَاثَةُ لِلتَّأْوِيلِ :

« فَالتَّأْوِيلُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنةِ رَسُولِهِ ﷺ هُوَ : الْحَقِيقَةُ الَّتِي يَزُولُ إِلَيْهَا الْكَلَامُ .

فتأويلُ الخبر: هو عينُ الخبرِ به .

وتأويلُ الأمر: نفسُ الفعلِ للمأمورِ به .

(١) شرح العقيدة الطحاوية: ٢٤٩/١ .

وأما ما كان خبراً ، كالإخبار عن الله واليوم الآخر ، فهذا قد لا يُعلم تأويله ، الذي هو حقيقته .

وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله .

لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى ، الذي قصد المخاطب إيهامه للمخاطب إياه . فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها ، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يُعلم ما عني بها ، وإن كان تأويلها لا يعلمه إلا الله .

هذا هو معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف .

والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه ، يُريدون به تفسير الكلام ، وبيان معناه ، سواء وافق ظاهره أو خالفه .

وهذا اصطلاح معروف . وهذا التأويل كالتفسير ، يُحمدُ حقّه ، ويُردُّ باطله .

والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، لدلالة توجب ذلك .

وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الطلبية والخبرية.

فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنة ، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد^(١) .

التأويل بمعناه الثالث - وهو الصرف والتحويل نوعان: منه تأويل صحيح مقبول ، وهو ما يتم فيه صرف اللفظ عن معناه الظاهر غير المراد ، إلى معنى آخر مُراد ، بشرط أن يحتمل اللفظ ذلك المعنى الآخر ، وبشرط قيام ضرورة تدعو إلى التحويل للمعنى الثاني ، وبشرط توفر دليل من نصوص

(١) مقتطفات من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفى: ٢٥٢/١ - ٢٥٦ .

الكتاب والسنة تدلُّ على ذلك .

أما التأويلُ المذمومُ الفاسدُ ، فهو الذي يتمُّ صرفُ اللفظِ عن المعنى الأولِ ، وتحويله إلى المعنى الثاني ، الذي لا يحتمله اللفظُ ، ولا ضرورة إليه ، ولا دليلٌ عليه .

والتأويلُ الفاسدُ مرفوضٌ ، وكثيراً ما صدرَ عن بعض المتأخرين ، وبخاصة أصحاب الفرقِ وعلماءِ الكلام .

وأكثرُ ما يكونُ التأويلُ والصرفُ المرفوضُ في فهمِ علماءِ الكلامِ لصفاتِ الله ، وبخاصة تلك الصفاتِ التي في فهمها إشكالٌ ، ويُظنُّ منها مشابهةُ الله بخلقه .

وحولَ هذا المعنى يقولُ قائلهم في « جوهرة التوحيد » :

وَأَيُّ نَصٍّ أَوْعَمَ التَّشْبِيها أَوَّلُهُ ، أَوْ فَوْضٌ ، وَرَمَّ تَنْزِيهاها
ولا نوافقُ الناظمَ على هذا النظم ، ويجبُ أن نفهمَ نصوصَ القرآنِ التي تتحدثُ عن صفاتِ الله ، كما فهمها الصحابةُ والتابعون ، حيث أثبتوها لله كما أخبرَ الله ، وكما يليقُ بجلالِ الله ، بدونِ تشبيهٍ ولا تهميمٍ ولا تأويلٍ ولا تعطيلٍ ولا تكيفٍ .

ومن هذا نعلمُ تطورَ استعمالِ مصطلحِ « التأويل » في التاريخِ الاسلامي ، وكيف اهتمَّ في استعمالِ العلماءِ له عن معناه في القرآنِ والسنة ، إلى معنى اصطلاحٍ عليه فيما بعد .

ورَدَّ التأويلُ في القرآنِ والسنة بمعنى الفعلِ والأداء ، والرُّدُّ والرجوع ، وتحديدِ العاقبةِ والمآلِ .

ثم تطورَ فيما بعد ، فصارَ يشتملُ في معنى الفهمِ والتفسيرِ والبيانِ والكشف ، وهذا ما استعمله فيه ابنُ جريرِ الطبري وغيره .

ثم تطورَ فيما بعد ، وابتعد كثيراً عن معناه في الاستعمالِ القرآني

والحديثي، لِيُستعملَ بمعنى الصرف والتحويل ، وهو ما يتبادرُ إلى الذهن عند إطلاقه .

ونلاحظ توفر المعنى الاشتقاقي اللغوي للتأويل في معانيه الثلاثة ، وفي هذا نوردُ ما قاله أستاذنا الدكتور أحمد حسن فرحات:

« ومن كلِّ ماسبق يتبيّن لنا أنّ الكلام:

- إذا وُكِّفَ به عند المعنى الظاهر ، كانت الغاية منه هذا المعنى الظاهر . ويكونُ المرادُ بالتأويل هو التفسير .

- وإذا كانَ المرادُ به تحقيقه في عالم الواقع إنّ كانَ خبيراً ، أو تحقيقه إنّ كانَ طلباً ، كانت هذه هي الغايةُ المرادة منه ، وهذا غيرُ التفسير .

- وإذا تجاوزنا المعنى الظاهرَ إلى المعنى غير الظاهر ، كانت الغايةُ المرادة من الكلام المعنى غير الظاهر ، لدلالةِ القرينةِ على ذلك . وكان هذا تأويلاً - وليس تفسيراً ، باصطلاح المتأخرين . ويمكنُ أن يدخلَ في التفسير حسبَ اصطلاح السلف^(١) .

ونحن نؤكِّدُ استعمالَ التأويل بمعنى الأول ، الذي يقصرُه على الله ، كما نفضِّلُ استعماله بالمعنى الثاني ، الذي ينصبُّ على فهم لطائفٍ وخفايا القرآن.

ولا نرى استعماله بالمعنى الثالث ، الذي هو الصرفُ والتحويل ، لأنَّ المقبولَ الصحيحَ منه يدخلُ ضمنَ التأويل بالمعنى الثاني . والله أعلم .

(١) التعريف بالقرآن الكريم لأستاذنا الدكتور أحمد حسن فرحات: ١٠٨

الخاتمة

بهذا ينتهي كلامنا عن « التفسير والتأويل في القرآن » ، وبهذا نتوقف
جولتنا مع مصطلح « التأويل » .

لقد كانت الرحلة مع « التأويل » شيقة ممتعة ، كما كانت نافعة مفيدة ،
ولله الحمد .

لقد عشنا مع التأويل في اللغة والاصطلاح ، وتعمقنا مع أهماته كتب
اللغة والمعاجم ، باحثين عن معنى التأويل فيها .

ثم سمعنا ونعمقنا بمتابعة « التأويل » في سور القرآن الكريم ، وثائقنا في
جولتنا وسيرتنا مع سور القرآن التي أوردت هذا المصطلح . وحرصنا على
الوقوف مع الآيات متدبرين ناظرين .

عشنا مع التأويل في سورة يوسف ، وفي سورة الأعراف ، وفي سورة
يونس ، وفي سورة الكهف ، وفي سورة الإسراء ، وفي سورة النساء ،
وأخيراً في سورة آل عمران .

وقد لاحظنا أن التأويل في كل سورة من هذه السور السبع ورد في
سياق خاص . وأن التأويل في هذه السور كلها ورد بمعنى واحد ، وهو:
بيان العاقبة ، وتحديد المآل ، وإيجاد المطلوب ، وفعل الأمر ، وتحقيق الخبر .

وكانت وقفنا طويلة أمام التأويل في سورة آل عمران ، لاختلاف
العلماء في فهمه ، ولتعلقه بالمحكم والمشابه ، وهل يمكن تأويل المشابه أو
لا يمكن ، وما هي ضوابط التأويل الممكن .

ثم انتقلنا إلى التأويل في حديث رسول الله ﷺ وكلام أصحابه ، وبيّنا
أن الحديث عن التأويل كان يُراد به معنيان من معاني التأويل: التأويل
الوارد في القرآن بمعنى الرّد والأداء والحقيقة والمآل ، والتأويل بمعنى القسم
والنصير والبيان .

وأوردنا أحاديثَ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورواياتِ عن أصحابه الكرام ، يتحققُ فيها هذا المعنى .

ونحمدُنا أخيراً عن « الفرق بين التفسير والتأويل » ، وسجلنا أهم الفروق التي أوردها العلماءُ بينهما . ثم توقفتا لتقديم ما نراه راجحاً في التفريق بينهما ، وشرَحنا وجهة نظرنا في أن الناظرَ في القرآنَ والمتدبرَ فيه ، لا بدُّ أن يمرَّ بمرحلتين متعاقبتين :

المرحلة الأولى: هي تفسيرُ القرآن، من خلالِ الاطلاع على ما وردَ في تفسير الآية من آياتٍ، وأحاديثٍ صحيحة، وكلام صحابة وتابعين وعلماء سابقين ، وروايات حول أسباب النزول والنسخ والقراءات والغريب وغير ذلك .

والمرحلة الثانية: هي تأويلُ القرآن ، بالاتِّصاف إلى لطائفه وإشاراته ، واستخراج حقائقه ودلالاته .

وبعد ذلك عرَضنا فهمَ إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري لتأويل القرآن ، وتقسيمه آيات القرآن إلى ثلاثة أقسام من حيث تأويلها .

وأشرنا إلى ورود معنى ثالثٍ للتأويل، في استعمالِ المتأخرين من الفقهاء والأصوليين وعلماء الكلام، وهو استعمالهم له بمعنى الصرفِ والتحويل، وبيَّنا تحقق معنى التأويل اللغوي والاشتقائي في هذا المعنى الجديد .

وسجلنا تحفظاتنا على استعمالِ التأويل. بمعناه الثالثِ الطاريء على المعنيين السابقين ، وأنَّ التأويلَ والصرفَ المقبولَ الصحيحَ يدخلُ ضمنَ تفسير النص، أي يدخلُ في المعنى الثاني ، وآثرنا استخدامَ التأويل بمعنيهِ: المعنى الوارد في القرآن والسنة ، والمعنى الثاني الذي استعمله فيه بعضُ العلماء من سلف الأمة .

وبهذا ينتهي ما قدره الله لنا من كلام حول « التأويل في القرآن ». والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات ، ونرجو أن يتقبلَ اللهُ بنا هذا العمل .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الفهرس

• للقدمة
١١ عهد: التفسير الموضوعي: ألوانه ، وخطوات السير فيه
١٣ تفاسير القرآن أربعة أنواع
١٤ ألوان التفسير الموضوعي الثلاثة
١٦ خطوات السير في التفسير الموضوعي
١٨ البدء بالتفسير والتأويل في القرآن
٢١ الفصل الأول: التفسير والتأويل في اللغة والاصطلاح
٢٣ المبحث الأول: التفسير في اللغة والاصطلاح
٢٣ التفسير في اللغة
٢٥ بين القسّر والقسر
٢٦ تعريف « تفسير القرآن »
٢٩ المبحث الثاني: التأويل في اللغة والاصطلاح
٢٩ التأويل في اللغة
٣١ بين الأوّل والوال
٣٣ التأويل في الاصطلاح
٣٤ معيان للتأويل عند السلف
٣٥ الفرق بين هذين المعنيين
٣٧ الفصل الثاني: التفسير والتأويل في الأسلوب القرآني
٣٩ المبحث الأول: التفسير في الأسلوب القرآني
٤٢ المبحث الثاني: التأويل في الأسلوب القرآني
٤٤ المطلب الأول: مع التأويل في سورة يوسف
٤٥ نص الآيات
٤٧ تأويل رؤيا يوسف

٥٠	كيف أوكت رؤيا يوسف ؟
٥٢	يوسف يقول رؤيا السجينين :
٥٥	يوسف يقول رؤيا الملك
٥٧	يوسف عالم بتأويل الأحاديث
٦٠	المطلب الثاني : مع التأويل في سورة الكهف
٦٢	نص الآيات
٦٤	معنى تأويل أعمال الخضر
٦٦	شمول أعماله للماضي والحاضر والمستقبل
٦٨	المطلب الثالث : مع التأويل في سورة الأعراف
٦٨	المعنى الإجمالي للآيتين
٧١	التأويل مجزئ يوم القيامة فعلاً
٧٥	المطلب الرابع : مع التأويل في سورة يونس
٧٥	المعنى الإجمالي للآيات
٧٨	المراد بالتأويل في هذه السورة
٨١	عمر بن الخطاب يروي عن وقوع التأويل
٨٤	المطلب الخامس : مع التأويل في سورة الإسراء
٨٤	الكيل والوزن بين الإتمام والتطيف
٨٧	معنى التأويل في السورة
٨٩	التطيف أسوأ تأويلاً
٩١	إيفاء الكيل والميزان أحسن تأويلاً
٩٣	المطلب السادس : مع التأويل في سورة النساء
٩٣	المعنى الإجمالي للآيات
٩٥	الرد إلى الله ورسوله
٩٧	معنى التأويل في الآية
٩٨	سبب نزول الآية
١٠٢	المطلب السابع : مع التأويل في سورة آل عمران
١٠٢	المعنى الإجمالي للآيات
١٠٦	مناسبة نزول الآيات

معنيان للتأويل في الآية	١١١
للمعنى الأول: هو ما تزول إليه حقائق الآيات الغيبية	١١٢
فهم الآية على هذا المعنى للتأويل	١١٣
عدم التأويل لا يعني عدم الفهم	١٢٢
سياق الآية على هذا المعنى للتأويل	١٢٥
الداعبون إلى هذا المعنى للتأويل	١٢٦
المعنى الثاني: التفسير والبيان	١٣١
فهم الآية على هذا المعنى للتأويل	١٣٢
الفصل الثالث: التأويل في كلام الرسول وأصحابه	١٣٥
المبحث الأول: التأويل في الحديث النبوي	١٣٧
المطلب الأول: تأويل الرؤيا وتعبيرها	١٣٧
المطلب الثاني: التأويل بمعنى الفهم والتفسير	١٤٢
المطلب الثالث: كيف كان رسول الله يتأول القرآن ؟	١٤٦
المبحث الثاني: كيف كان الصحابة يتأولون القرآن ؟	١٥١
دعاء الرسول لابن عباس بتعلم التأويل	١٦١
الفصل الرابع: الفرق بين التفسير والتأويل	١٦٧
الفرق بين التفسير و التأويل	١٦٩
أشهر الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل	١٧٠
الفرق بينهما عند الراغب وأبي البقاء وفرحات	١٧٢
الراجع في الفرق بين التفسير والتأويل	١٧٩
وجوب تحقق التفسير والتأويل معاً	١٨١
الدليل على هذه المرحلية	١٨٣
مع فهم الطبري للتأويل	١٩٠
التأويل بمعنى الصرف والتحويل	١٩٥
الخاتمة	٢٠١
المراجع	٢٠٦

المراجع

- ١ - صحيح الإمام البخاري .
- ٢ - صحيح الإمام مسلم ، بمثابة محمد فؤاد عبدالباقى .
- ٣ - معجم مقاييس اللغة لابن فارس . تحقيق عبدالسلام هارون .
- ٤ - مفردات ألفاظ القرآن للأصفيهانى ، تحقيق صفوان داوودى . طبعة دار القلم - دمشق .
- ٥ - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي . تحقيق الدكتور محمد التونجي . طبعة عالم الكتب - بيروت .
- ٦ - الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية . لأبي البقاء أيوب ابن موسى الكفوي . تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري . مؤسسة الرسالة .
- ٧ - لسان العرب لابن منظور الألفيقي . طبعة دار صادر .
- ٨ - المعجم للمفهرس لألفاظ القرآن . لمحمد فؤاد عبدالباقى .
- ٩ - فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني .
- ١٠ - سنن أبي داود . بمثابة محمد محي الدين عبدالحاميد .
- ١١ - سنن الترمذي . طبعة أحمد شاكِر .
- ١٢ - مسند أحمد بن حنبل ، بتحقيق شعيب الأرنؤموط وفريقه . طبعة مؤسسة الرسالة .
- ١٣ - تفسير الإمام الطبري . طبعة دار الفكر .
- ١٤ - تفسير الإمام ابن كثير . طبعة دار الخير .
- ١٥ - الاقنآن في علوم القرآن للسيوطي . تحقيق د . مصطفى البنا .
- ١٦ - التفسير والمفسرون . للدكتور محمد حسين اللهي .
- ١٧ - تفسير التحرير والتوير . لمحمد الطاهر بن عاشور .
- ١٨ - الإكمال في التشابه والتأويل لإبن تيمية . طبعة السلفية في مصر .
- ١٩ - التصرّف بالقرآن الكريم للدكتور أحمد حسن فرحات . بحث على الألة الكاتبة غير منشور .

- ٢٠ - السيرة النبوية لابن هشام . بعناية إبراهيم الأبياري ومن معه .
- ٢١ - شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز الحنفى . تحقيق شعيب الأرنؤءوط . مؤسسة الرسالة .
- ٢٢ - مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني . تحقيق الدكتور أحمد فرحات . طبعة الكويت .